

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے تو ہمیں طور تسلی کا بتایا ہمنے

رُؤُؤُوا

دُنْیَا کے لُطْفِ

جلد ۳ بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۲ء نمبر ۱۲

فہرست مضامین

قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کرن کی تعلیم - - - ۴۴۴

کے معجزات کا ثبوت - - ۴۱۳

مسلمانوں کی مہذب پادشہ - - ۴۴۵

کارخانہ پریس اخبار کے خادم التعلیم سٹیٹ پریس لاہور میں منشی محمد عبد العزیز میجر کے اہتمام سے چھپا

قادیان ضلع گورداس پور سے ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء کو شائع ہوا چند سالہ اردو پریس کارخانہ گورداس پور

حضرت اقدس کے مبارک شاد پروردگار والی مرحوم کی حسیاج

ایک سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت اقدس نے رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کی اشذ ضرورت کو محسوس کر کے جملہ احباب و مخلصین کی توجہ کو اس رسالہ میگزین کی اعانت و امداد کی طرف مبذول کر کے پُر زور تاکید فی الفاظ میں ظاہر فرمایا تھا کہ اس کی تعداد اشاعت کسی صورت میں دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ چنانچہ اس تاکید ہی ارشاد میں حضرت اقدس علیہ السلام کا ایما تھا اور سخت تاکید ہی حکم تھا کہ:-

”اگر بیعت کرنے والے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ میں کوشش کریں تو دس ہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے اور ساتھ ہی فرمایا اور ص سے بڑھ کر تاکید ہی الفاظ میں فرمایا کہ:-

میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو افراد کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت و مالی امداد میں جہاں تک اُن سے ممکن ہے اپنی ہمت دکھلا دیں۔ اور اس حد میں جان توڑ کوشش کریں۔“

حضرت اقدس کے اس حد سے بڑھے ہوئے تاکید ہی حکم کی تعمیل میں ابتدائی تازہ جوش میں اکثر مقامات کے باہمت احباب و مخلصین نے پوری جوا فردی و اخلاص مندی کا بین نمونہ دکھلایا اور اس سعی کا ہی نتیجہ ہے کہ فیصل عرصہ میں تعداد خریداری اڑھائی ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن خاص مقامات سے خاص وقت کے لئے ان جوش بائے اعانت کا اُبھر کر جھٹ و صیما پڑ جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس حکم کو مختص المقام یا مختص الزمان قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم جملہ افراد جماعت احمدیہ کیلئے ہمیشہ کیلئے واجب العمل تھا۔ اور کم از کم جب تک تعداد خریداری دس ہزار تک نہ پہنچ جاتی۔ اپنے باہمت احباب کو اس کی اعانت میں کوئی پہلو کوشش کا فرو گذاشت نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدم ہمت آگے ہی بڑھانا مناسب و شایاں تھا۔ جو اُن کے لئے موجب تحصیل حنات و ارین ہوتا۔

چونکہ حضرت اقدس کی قرآنی ہوئی تعداد تک رسالہ کے پہنچنے میں ابھی بہت کمی ہے۔ اس واسطے جملہ برادران و احباب کی خاص توجہ و ہمت و دکار ہے۔ علاوہ مالی اعانت کے اپنی بھاری جماعت احمدیہ میں سے پانچ فیصدی بھی ایسے باہمت مخلص احباب نکل آویں۔ جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تو تعداد خریداری کہیں دس ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ اب جملہ برادران حضرت اقدس کے اس تاکید ہی ارشاد کو ہمیشہ تازہ ارشاد سمجھ کر رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کے لئے اپنے تن من و دھن عرض کہ کسی قسم کی امداد سے دریغ نہ رکھینگے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سعادتمند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ سَیِّدِنَا الْكَرِیْمِ

قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محزرات کا ثبوت

تمام مذاہب میں سے جنہوں نے دنیا کے کثیر حصہ پر اپنا اثر ڈالا ہے کسی بانی کی زندگی کے وقت ایسے محفوظ نہیں جیسے بانی اسلام کے۔ یہ ایک ایسا دعوے نہیں جو کسی دلیل کا محتاج ہو یا جس پر کسی مخالف مکتبہ چین کو لاشعور کئے کی گنجائش ہو۔ کیونکہ مخالف سے مخالف منقہ جس نے مذاہب کی تاریخ پر غور کیا ہے۔ اس امر کو تسلیم کرتا ہے۔ کہ جہاں دوسرے بڑے بڑے بانیان مذاہب کی زندگی کے واقعات دھندلا پن اور تاریکی کے نیچے ایسے جہے ہوئے ہیں۔ کہ ان کی صحت کا پتہ لگانا قریباً محال ہے۔ وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تاریخ کی ایسی صاف اور کھلی روشنی کے نیچے ہے۔ کہ اس کا کوئی واقعہ بھی ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ امر بھی محتاج ثبوت نہیں۔ کہ کسی مذہب کے پیروں نے اپنے مقدس پیشوا کی زندگی کے واقعات کی اس تحقیق اور تدقیق سے چھان بین نہیں کی جیسی کہ مسلمانوں نے۔ ایک روایت کی صحت کے پرکھنے کے لئے وہ وہ صعوبتیں محدثین نے اٹھائی ہیں۔ کہ جن کا ہم اس وقت کسی طرح صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ موقعہ ان تفصیلات کا نہیں۔ ہماری غرض اس جگہ اس امر کے بیان کرنے سے یہ ہے۔ کہ جبکہ مجموعہ روایات کا محاطہ محققین نے پوری چھان بین کے بعد صحیح سمجھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت کم غلطی کا احتمال ہے۔ لیکن اس قسم کا احتمال ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس سارے کے سارے مجموعہ کو ہی ہم رد کر دیں۔ کیونکہ اس طرح پر کسی تاریخی واقعہ کی شہادت پائے اعتبار

۱۰۔ اس مضمون کے بعض حصے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مضمون سے لئے گئے ہیں۔ + آئیڈیل

یک نہیں پہنچ سکیگی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانہ میں باوجود تاروں اور ریلوں اور مٹاپ کے اقدار وسیع انتظاموں کے ایک ایک حد تک ہر ایک واقعہ کی تفصیلات میں غلطیاں داخل ہو جاتی ہیں لیکن ان سے خود اس واقعہ کا بطلان نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ امر دراصل اس واقعہ کی صداقت اور صحت کا موید ہوتا ہے +

اس بیان سے ہمارا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ ہم قرآن کریم سے صریح اور بین ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ملتا ہے لیکن تاہم جن معجزات کا ظہور اس قسم کے مضبوط سلسلہ روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کو ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کے متعلق روایات کو قبول یا رد کرتے وقت ایک ایسا طریق اختیار کیا جس پر ہر ایک عقلمند انسان ہنسیں گا۔ اور بہت ساری اناجیل میں سے جن کے جھوٹے اور سچ میں کوئی بالہ لائق نہیں تھا۔ بعض کو بلاوجہ صحیح اور بعض کو بلاوجہ جھوٹ قرار دیدیا۔ اور وہ بھی ایک ایسے زمانے میں جب ان روایات کی صحت یا عدم صحت کے پتہ لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا تھا یعنی تین سو سال گزر جانے کے بعد۔ ایسی صورت میں کوئی محقق ان معجزات کو جو ان روایات میں درج ہیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اناجیل کی شہادت پر قبول نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ کسی اور طرح پر ان کا ثبوت ہم نہ پہنچے۔ لیکن اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے متعلق ایک ایک روایت کے متعلق الگ الگ حیرت انگیز تحقیقات کی گئی ہے۔ اور وہ بھی ایک نہایت قریب زمانے میں جب کہ پوری تحقیق کے ساتھ ایسی روایتوں کی صحت یا عدم صحت کا پتہ لگانا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ اور کسی روایت کو صحت کے پورے درجہ پر قبول نہیں کیا گیا۔ جب تک کہ اسکی شہادت تواتر کے ساتھ اور مختلف ذرائع سے ملے نہ ہوں۔ ان گنتی۔ الغرض ان احادیث میں جن کو محققین نے کامل تحقیق کے بعد صحیح مانا ہے جو معجزات درج ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک قطعی اور یقینی ثبوت رکھتے ہیں۔ اور کسی دوسرے ثبوت کے محتاج نہیں۔ لیکن اس مضمون میں ہم صرف قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں +

سب سے اول یہ امر غور طلب ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جیسے جیسے نازل ہوتی رہی وہی طرح پر مخالفین و موافقین کے درمیان شائع ہوتی رہی کہ جسکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ اس کتاب پاک کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اپنے نزول کے وقت مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں

پورے طور پر شہرت نہ پا گیا ہو ۲۔ لوگ جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھا کر اور تمام تعلقات کو قطع کر کے آنحضرت ﷺ کا ساتھ اختیار کیا تھا۔ انکی غذا ہی وہ کلام الہی تھی جو انکے محبوب پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی ۲۔ جی کا ہر ایک لفظ انکی تسکین اور اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ اور اس واسطے طرح طرح کی مصائب کے درمیان وہ تشنہ لبوں کی طرح سرچشمہ وحی کی آواہ کے منتظر رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ان میں سے اپنے کار و بار بھی کرتے تھے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ دو دو آدمی ملکر ایک ایک روز اپنے مولے و آقا کی خدمت میں حاضر رہتا اور کوئی نیا کلام جو نازل ہوتا وہ اپنے ساتھی کو شام کو پہنچا دیتا۔ اور پھر دوسرے دن دوسرا رفیق اپنی باری پوری کرتا۔ اور بہت سارے تو ان میں ایسے تھے جو کسی وقت بھی پیغمبر خدا ﷺ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے ہر ایک آیت کلام الہی کی فوری تشہیر پا جاتی تھی علاوہ اسکے کفار کو دین اسلام کی طرف بلانے کا سلسلہ دن رات جاری تھا۔ اور اسلئے ہر ایک نئی آیت انکے کانوں تک اسی وقت پہنچ جاتی تھی۔ بلکہ ہر ایک مسلمان اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جو کچھ نیا کلام الہی اُس نے آنحضرت ﷺ سے سنا، اُسے فوری دوسرے لوگوں تک پہنچا دے خواہ وہ مخالفت ہوں یا موافق۔ پھر علاوہ اس کے نماز میں جو کلمہ دن رات میں پانچ وقت پڑھی جاتی تھی قرآن کریم کا پڑھنا لازمی تھا۔ اور جس وقت امام بآواز بلند قرات پڑھتا ہوگا تو ممکن نہیں کہ کفار اس سے بیخبر رہتے ہوں۔ کوشش مخالفین اسلام سوچتے تو ان کو یہی ایک امر اسکی صداقت کا یقین دلا سکتا تھا کہ گیبی جبرأت سے اُسے تمام ان امور کو باواز بلند ابتدا سے ہی دُنیا میں مشہر کیا ہے۔ اس نے اپنی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے متاع کو کھول کھول کر پیش کیا ہے۔ تا جو کوئی نکتہ چینی اس پر ہو سکتی ہے کیجاوے۔ ایک طرف تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ ہے۔ کہ ایک شخص جسے آج خدا بنایا جاتا ہے ایک بات اپنے چیدہ دہتوں کو کہہ کر جھٹ ساتھ یہ حکم لگا دیتا ہے۔ کہ دیکھو یہ بات کسی کو کہنا نہیں۔ اور دوسری طرف ایک انسان جو بے یار و مددگار ہے نہ صرف اپنے دعوے کو ہی باواز بلند بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایک ایک لفظ کو جسے وہ خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اس جبرأت اور قوت اور شجاعت سے بیان کرتا ہے۔ کہ گویا اُسے پورا شعور حاصل ہے۔ اور وہ قطعی اور یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوا ہے۔ کہ وہ صادق ہے۔ اور کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اُسکی صداقت پر کسی قسم کی نکتہ چینی کر سکے۔ غرضیکہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت کا بروقت نزول مخالفین اور موافقین کے درمیان شہرت پا جانا اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ ان کے مضامین کے متعلق مخالفین کو کسی طرح پر اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ اور موافقین بھی پوری ہمت

سے اس کے صدق کے قابل تھے +

اب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ قرآن کریم صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کے ظہور کو بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایسے جو پر کفار کو ملزم گردانتا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم نے لفظ معجزہ کو کس استعمال نہیں کیا بلکہ ان خارق عادت امور کو جن کو عام اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے لفظ آیات یا بینات یا آیات بینات سے تعبیر کیا ہے۔ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ نشان یا کھلی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور مومن اللہ کی سچائی پر نشان اور کھلی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی چونکہ غیب ہے اسلئے وہ امور جن کو ہر ایک انسان عادت کے طور پر دنیا میں واقع ہوتے دیکھتا ہے اسکی ہستی کے لئے نشان یا دلیل کا کام نہیں دے سکتے اور ایسا پتہ صرف خارق عادت امور سے ہی لگتا ہے۔ اسی لئے اسکو معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کے کرنے سے انسانی طاقت عاجز ہوتی ہے۔ اور جسکی کد کو انسان کا فہم پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم سے یہ امر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو نشانیاں دکھائیں۔ مگر انہوں نے تمسخر اور تکذیب سے کام لیا۔ اور ان معجزات کو جادو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ اور نئے نئے نشانات اور اقراح معجزات مانگے یہ قرآن کریم کی مفصلہ ذیل آیات سے ثابت ہے۔ واذ جاء قہما بآۃ قالوا ان لو من حقہ نوحی مثل ما اوتی سبل اللہ (الانعام - ۱۲۵) اور جب کوئی نشان پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں مانتے جب تک ہمیں خود ہی وہ باتیں حاصل نہ ہوں جو رسول کو ملتی ہیں + اس آیت سے ثابت ہے کہ کفار کو معجزات دکھائے گئے۔ لیکن بجائے اسکے کہ ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم کو خود یہ طاقتیں حاصل نہ ہوں ہم ایمان نہیں لاتے۔ ایسا ہی ایک جگہ فرماتا ہے۔ قد جاءکھ بصائر من ربک فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا (الانعام - ۱۰۵) خدا نے میری رسالت پر روشن نشان تمہیں دیئے ہیں۔ سو جو انکو شناخت کرے اُس نے اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا۔ اور جو اندھا ہو جائے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایسا ہی سورہ قمر کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وان سر وایۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر (قمر - ۲) جب وہ نشان دیکھتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء کے نشانوں کو دیکھ کر انکے منکرین ان نشانات کو جادو کہتے رہے ایسا ہی یہ کافر بھی کرتے ہیں۔ گویا ان کی نا انصافی کا ذکر کر کے اس طور کا اقرار ان کا درج کیا ہے۔ کہ وہ نشانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ کہ وہ جادو ہے جیسا پہلے انبیاء کے نشان جادو تھے۔

واذا ذکر الایذکون۔ واذا سراوا یتسنخرون وقالوا ان هذا الاصحاحین
(والصفت ۱۳-۱۴-۱۵) جن وقت نصیحت دی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے۔ اور جب نشان دیکھتے ہیں
تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کفار مکہ کو معجزات دکھائے مگر انہوں نے ان نشانات کو ہنسی میں اڑایا اور جادو کہا۔ پھر ایک جگہ
فرماتا ہے۔ کیف یدعی اللہ قوما کفرا بعد ما ھم ھم وشھد ان المرسل حق و
جاء ھم البینت (آل عمران ۸۵) وہ لوگ کثیر کرا ایمان لا سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد
انکار کیا۔ اور وہ اقرار کر چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے۔ اور کھلے کھلے نشان اسکی صداقت کے بھی دیکھ
چکے تھے۔ پھر سورہ بقرہ آیت ۹۹ میں فرماتا ہے۔ ولقد انزلنا الیک آیات بینت وما لیکم
الا الفاسقون۔ یعنی ہم نے تجھ پر کھلی کھلی نشانیاں اتاری ہیں۔ پس جو ان کھلے نشانوں کا انکار کرتا
ہے وہ فاسق ہے۔ اس جگہ بھی صفائی سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے کھلے کھلے معجزات کفار کو
دکھائے مگر وہ تکذیب ہی کرتے گئے۔ جیسے پہلے انبیاء کی تکذیب کی۔

اب ان تمام آیات سے بیداشت ثابت ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار عرب نے معجزات دیکھے
مگر انکو جھٹلایا اور ہنسی کی اور جادو کہا اور نئی نئی شرطیں پیش کیں۔ ان صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ
قرآن کریم نے آنحضرت کے معجزات سے انکار کیا ہے کس قدر یہودہ بات ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان معجزات
کی تصریح قرآن کریم نے کیوں نہیں کی۔ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ معجزات تفصیل معتبر روایات میں مروج
ہیں۔ اور قریباً تین ہزار معجزہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادتوں سے ثابت ہے۔ اور ایسا ہی آپ کی ہزاروں
پیشگوئیاں احادیث سے ثابت ہیں جو اپنے اپنے دعوؤں پر پوری ہوئیں یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ
جب صورت میں قرآن کریم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ثبوت ہے۔ تو پھر بعض جگہ
انکار معجزات کے کیا مطلب ہے اس جگہ بطور اعتراض دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں اول سورہ عنکبوت کی
آیت وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر مبین
اولم یکنہما نانا انزلنا علیک الکتب تبارک علیہم ان فی ذالک لرحمۃ و ذکر لہم لقوم
یومنون۔۔۔۔۔ ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجازا ھم العذاب ولما یتذہبہم
بغتۃ و ھم لا یشعرون (العنکبوت ۵۰-۵۳) جو لوگ اس سے انکار معجزات نکالتا چاہتے ہیں
وہ پہلے حصہ کو تو پیش کرتے ہیں۔ اور باقی آیات کو نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف پہلے حصہ سے بھی
انکار معجزات ہرگز نہیں نکلتا۔ جس صورت میں قرآن مشہدین بار بار جیسا کہ اوپر دکھایا جا چکا ہے کفار کو

معلوم کرتا ہے کہ وہ نشان دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اور ان کو نشانوں کے انکار کے سبب سے کافروں کا ظلم اور
 فاسق قرار دیتا ہے۔ اور ایسی آیتوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ تو کفار کے اس فعل کے منہ کو نشان کیوں
 نہیں اُتارے جاتے سوائے اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ جو نشان وہ دیکھ چکے تھے ان پر ہنسی کرتے
 تھے یا ان کو سحر کہتے تھے۔ اور اسلئے نئے سے نئے نشان طلب کرتے تھے۔ اس آیت کے معنی ہمارے اس نئے
 میں اور بھی وضاحت سے کھلتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہزار ہا نشان
 دیکھنے کے باوجود پھر بھی مکذبین یہی کہے جاتے ہیں۔ کہ کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ ایسا ہی ہر زمانہ میں
 ہوتا رہا ہے۔ لیکن آیت کے میاق و سباق پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس جگہ کفار عام طور
 پر نشانات کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ایک خاص قسم کے نشان کے طالب تھے۔ اور اُسی کا جواب ان آیات
 میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کو جس میں یہ آیات واقع ہوئی ہیں۔ ابتدا سے پڑھنے سے معلوم ہوگا
 کہ کفار عرب کو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی حالت سے عبرت پکڑنے کیلئے نصیحت فرماتا ہے۔ اور اس عرض
 کے لئے بیان فرماتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا انکار کیا گیا تو پھر ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا
 حضرت نوحؑ حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ کی قوموں اور ایسا ہی عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان پر
 عذاب کے نازل ہونیکا ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ ان سب کے واقعات کو بیان کر کے فرماتا ہے۔ فکلا اخذنا
 بذنبتهم فمنهم من اسلنا علیہ ما صباہ ومنهم من اخذنا الصیحة ومنهم من
 اخذنا به الارض ومنهم من غرقنا وما کان الله لیظلمهم ولكن قال الظالمون
 یظلمون وتلك الامثال نضربها للناس ۱۰۰ عنکبوت ۴۰ و ۴۱ ہم نے ان سب کو
 جن کا ذکر اوپر پڑھا ان کے گناہ کے سبب سے پکڑ لیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھر
 برسائے۔ اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو بڑے زور کی آواز نے آدھا یا۔ اور بعض ان میں سے وہ
 تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اور بعض ان میں سے وہ تھے جنکو ہم نے غرق کر دیا۔ اور خدا نے ان کو
 ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود خدا کے نشانوں کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور مثالیں
 ہم اسلئے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ جاویں۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کفار کو یہ سمجھایا گیا
 تھا کہ جس طرح پہلی قوموں پر نشانات الہی کی تکذیب کے سبب سے عذاب نازل ہوا اُسی طرح تم پر بھی
 نازل ہوگا۔ کیونکہ تم ان نشانات کی تکذیب کر رہے ہو۔ جو ہم اس نبی پر اُتار رہے ہیں۔ اسکے جواب میں کفار
 کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ لولا انزل علینا آیات من ربہ۔ کہ اگر یہ بات حق ہے تو پھر وہ عذاب کی
 نشانیاں ہم پر کیوں نہیں اُترتیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ اسی کی تصریح ہے۔ واذ قالوا للہم ان کا انھذا

هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم (الانفال: ۳۲)
 جب ان کافروں نے دعائیں مانگیں۔ کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور جو معجزات اسکی تائید میں دکھائے جاتے
 ہیں وہ تیری ہی طرف سے ہیں تو پس چونکہ ہم انکی تکذیب کر رہے ہیں۔ اسلئے تو ہم پر آسمان سے پتھر
 برسایا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر۔ یہ سوالات کفار کے دل میں اس وقت پیدا ہوئے جب بار بار
 ان کو نشانات دکھائے گئے۔ اور قرآن شریف نے انہیں طرز کیا کہ تم خدا کے نشانوں کو جھٹلاتے
 ہو۔ اور باوجود نشان دیکھنے کے ایمان نہیں لاتے جیسا کہ اوپر ثابت کیا گیا ہے +

الغرض صیاف ظاہر ہے۔ کہ سورہ عنکبوت کی اس آیت متنازعہ میں کفار کا سوال یہ تھا کہ جب ہم
 نشانوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر خدا کی طرف سے وہ عذاب کا نشان کیوں نازل نہیں ہوتا جس سے بار بار
 ڈرایا جاتا ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ مابعد کی آیتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے
 کہ کفار کا سوال صرف عذاب والے نشانوں کے متعلق تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں جب کبھی کسی قوم کی
 ہلاکت کا ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ ہی کفار کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں تمہارے لئے بھی ایک نشان ہے
 ترجمہ آیات کا جو اور نقل کی گئی ہیں یہ ہے۔ کہتے ہیں کیوں نہ اتریں اس پر نشانیاں۔ ان کو کمد
 کہ وہ نشانیاں جو تم مانگتے ہو یعنی عذاب کی نشانیاں وہ خدا تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اور اسی
 عذاب سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لئے جو عذاب کی نشانی مانگتے ہیں یہ رحمت
 کی نشانی کافی نہیں ہے۔ کہ ہم نے تجھ پر باوجود تیرے اُمتی ہونیکے وہ کتاب جو جامع کمالات ہے نازل
 کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یعنی قرآن شریف جو ایک رحمت کا نشان ہے۔ اور اس میں ان لوگوں
 کے لئے جو ایمان لاتے ہیں نصیحت ہے۔۔۔۔۔ مگر یہ قوم تو جلدی سے عذاب ہی مانگتی ہے۔ اور
 رحمت کے نشانوں سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی۔ ان کو کمدے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس عذاب کا اللہ تعالیٰ
 نے ایک وقت مقرر کر دیا ہوتا تو یہ عذاب کی نشانیاں جو تم مانگتے ہو کب کی نازل ہو گئی ہوتیں اور یہ عذاب
 تو یقیناً یقیناً ان پر وارد ہو کر رہیگا۔ اس وقت کہ انکو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آخر سی آیت نے پہلی آیات کے
 معنی کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ عذاب کے نشان کا ہی مطالبہ تھا جو تکذیب
 معجزات پر نازل ہوئے والا تھا نہ معمولی نشان کا کیونکہ اخیر میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کہ وہ عذاب کے
 نشان کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور وہ ضرور نازل
 ہو کر رہیگا۔ اس وقت کی طرف سورہ انفال کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے جو مطالبہ عذاب کے بعد
 ہے۔ جہاں اُن کو کہا گیا ہے۔ کہ خدا اس لئے اُن پر عذاب نہیں بھیجتا کہ بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ان کے درمیان میں۔ اور ایسا ہی ایک آؤد جگہ فرمایا ہے کہ یہ عذاب آنحضرت کے مکہ سے ہجرت کے ایک سال بعد ان پر نازل ہو گا۔ پس یہی وہ نشان تھا جس کا کفار مطالبہ کرتے تھے۔ اور جس کے لئے اُن کو کہا گیا تھا کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ہاں اللہ کے نزدیک وہ نشان موجود ضرور ہے اور ضرور تم پر وارد ہو کر رہیگا +

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ بھی سمجھایا ہے۔ کہ جس صورت میں رحمت کے نشان اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ان کو دکھائے گئے اور دکھائے جا رہے ہیں تو کیوں وہ عذاب کے نشان کے طالب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مدعا تو رحمت کے نشانوں سے بھی حل ہو جاتا ہے۔ کفار کو یہ غرض عذاب کا نشان مانگنے سے یہ تھی۔ کہ تا وہ ان پر وارد ہو کر حق الیقین تک پہنچا دے اور صرف دیکھنے کی چیز نہ رہے۔ کیونکہ مجروریت کے نشانوں میں اُن کو یہ احتمال تھا کہ ممکن ہے انہیں دھوکا ہی لگا ہو۔ اور یا یہ جادو یا چشم بندی کی قسم ہو جیسا کہ بار بار اُن کا پہلے نشانوں کو سحر کنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اسی دہم اور اضطراب کے دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہی نشان چاہتے ہو جو تمہارے وجودوں پر وارد ہو جائے تو پھر عذاب کے نشان کی کیا حاجت ہے۔ کیا اسی مدعا کے حاصل کرنے کیلئے رحمت کا نشان کافی نہیں یعنی قرآن شریف جو تمہاری آنکھوں کو اپنی پر نور اور تیز شعاعوں سے خیرہ کر رہا ہے۔ اور اپنی ذاتی خوبیاں اور اپنے حقائق اور معارف اور اپنے فوق العادت خواص اس قدر دکھلا رہا ہے جس کے مقابلہ و معارضہ سے تم عاجز رہ گئے ہو اور وہ تم پر اور تمہاری قوم پر ایک خارق عادت اثر ڈال رہا ہے۔ اور دلوں پر وارد ہو کر عجیب و غریب تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ مدتماے دراز کے مرنے اس سے زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور مادر زاد اندھے جو ہنسیاں پشتوں سے اندھے ہی چلے آتے تھے آنکھیں کھول رہے ہیں۔ اور کفر اور الحاد کی طرح طرح کی بیماریاں اس سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور تعصب کے سخت جذامی اس سے صاف ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے نور ملتا ہے اور ظلمت دور ہوتی ہے۔ اور صل الہی میسر آتا ہے +

اب انصاف سے دیکھو کہ اس آیت میں کہاں معجزات کا انکار پایا جاتا ہے۔ یہ تین تو آواز بلند پکار رہی ہیں۔ کہ کفار نے ہلاکت اور عذاب کا نشان مانگا تھا۔ سو اول انہیں کہا گیا کہ دیکھو تم میں زندگی بخش نشان موجود ہے۔ یعنی قرآن جو تم پر وارد ہو کر تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہمیشہ کی حیات بخشنا ہے۔ مگر جب اب کا نشان تم پر وارد ہو تو وہ تمہیں ہلاک کر گیا۔ پس کیوں تم ناحق اپنا مرنا ہی چاہتے ہو۔ اور اگر تم عذاب ہی مانگتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ بھی جلد آئیگا۔ پس اللہ جل شانہ

ان آیات میں خدا کے نشان کا وعدہ دیا اور قرآن شریف میں جو رحمت کے نشان ہیں۔ اور دونوں وار دہو کر اپنا خارق عادت افران پر ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی طرف توجہ دلائی۔ مستقرض کا یہ کہنا کہ اس آیت سے کل معجزات کی نفی لازم آتی ہے۔ محض ناقصیت کی وجہ سے ہے۔ مگر کے متغایب بہت بہت کچھ ہی تمام معجزات کا انکار نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ نہ صرف انکار انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور انجمناس کے معجزات کو معجزہ کر کے مان لیا بلکہ کفر کے زمانہ میں بھی وہ قطعاً انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور روم اور ایران میں جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحجاب خیال سے ساحر مشہور کرتے تھے۔ اور گویا پیرایوں میں ہی سہی مگر نشانوں کا اقرار کر لیا کرتے تھے اور ان کے یہ اقرار قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر ان کو ایسا ہی معجزات محمد پر سے قطعی انکار ہوتا تو وہ بالآخر نہایت درجہ کے یقین سے جو انہوں نے اپنے غولوں کے برائے اور اپنی جابلوں کے خدا کرنے سے ثابت کر دیا تھا مشرف باسلام کیوں ہو جاتے۔ اور کفر کے ایام میں جو ان کے بار بار کلمات قرآن شریف میں فرج ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی کونہ توفی کے وعدہ کے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ساحر کہتے تھے۔ جیسا کہ قال الکاشف زہبیؒ ساحر صے کذاب۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ وہ نشانوں کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو کہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں نشانوں کو معجزہ کر کے مان بھی لیا۔ اور جزیرہ کا جزیرہ مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات کا ہمیشہ کیلئے پچھے دل سے گواہ بن گیا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کیونکر ممکن ہے کہ وہ قطعاً نشانوں سے منکر ہو جاتے۔ بلکہ قرآن سے انتساب کی طرح ظاہر ہے۔ کہ جس جس جگہ پر قرآن شریف میں کفار کی طرف سے یہ اعتراض لکھا گیا ہے۔ کہ کیوں اس پیغمبر پر کوئی نشانی نہیں اترتی ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نشان ہم مانگتے ہیں انہیں سے کوئی نشان کیوں نہیں اترتا +

دوسری آیت جس سے انکار معجزات نکالا جاتا ہے سورہ نبی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا انہن کذبھا الاولون۔ اس آیت کے معنی سمجھنے کے لئے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو آگے پیچھے کو کاٹ کر صرف ایک ٹکڑے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا باہمی تعلق یوں ہے۔ وان من قریۃ الا فنحن لکونھا قبل یوم القیامۃ او معدن بوھا عینا یا شدیداً کان ذالک فی الکتاب مسطوراً وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذبھا الاولون فذا بیننا

ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نزل بالآيات الا تخوفاهم... ولخوفهم
 فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا (بنی اسرائیل - ۵۸-۶۰) یہ ہمارا ایک قمری نشان ہے کہ قیامت
 سے پہلے پہنچتی رہی ہو یا نہ ہو اور یا عذاب شدید ہم نازل کرینگے یہی کتاب میں لکھا جا چکا ہے مگر اہل
 ہم بعض ان گذشتہ قمری نشانوں کو اسلئے نہیں سمجھتے کہ پہلی امت کے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں
 چنانچہ ہم نے ثمود کو بطور نشان کے جو مقدمہ عذاب کا تھا ناقہ دیا جو حق نما نشان تھا جس پر انہوں
 نے ظلم کیا اور قمری نشانوں کے نازل کرنے سے ہماری غرض یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے ڈریں
 پس ایسے قمری نشانوں کے طلب کرنے سے کیا فائدہ جنہیں پہلی امتوں نے دیکھ کر جھٹلایا
 اور ان کے دیکھنے سے کچھ بھی خائف و ہراسان نہ ہوئے +

اس جگہ واضح ہو کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول نشان تخویف و تعذیب جن کو قمری نشان
 بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوم نشان تبشیر و تسکین جن کو نشان رحمت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں تخویف کے
 نشان سخت کافروں اور کج دلوں نافرمانوں کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ تا وہ ڈریں اور خدا تعالیٰ
 کی قہری اور جلالی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو۔ اور تبشیر کے نشان ان حق کے طالبوں اور مخلص
 مومنوں اور سچائی کے متلاشیوں کے لئے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جو دل کی غربت اور فروتنی سے کامل
 یقین اور زیادت ایمان کے طلبگار ہیں۔ اور تبشیر کے نشانوں سے ڈرنا اور دھمکانا مقصود نہیں
 ہوتا بلکہ اپنے ان مطیع بندوں کو مطمئن کرنا اور ایمانی اور یقینی حالات میں ترقی دینا اور ان کے مضطر
 سینہ پر دست شفقت و تسلی رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ سو مومن قرآن شریف کے وسیلہ سے ہمیشہ تبشیر
 کے نشان پاتا ہے۔ اور ایمان اور یقین میں ترقی کرتا جاتا ہے تبشیر کے نشانوں سے مومن کو تسلی ملتی
 ہے۔ اور وہ اضطراب جو فطرثا انسان میں ہے جاتا رہتا ہے۔ اور سکنت دل پر نازل ہوتی ہے مومن بہت
 اتباع کتاب اللہ اپنی عمر کے آخری دن تک تبشیر کے نشانوں کو پاتا رہتا ہے۔ اور تسکین اور آرام بخشنے والے
 نشان اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تا وہ یقین اور معرفت میں بے نہایت ترقیاں کرتا جائے اور حق یقین
 تک پہنچتا جائے اور تبشیر کے نشانوں میں ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن ان کے نزول سے یقین
 اور معرفت اور قوت ایمانی میں ترقی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ بوجہ مشاہدہ نعماء الہی و احسانات ظاہرہ و باطنہ
 و علویہ و خفیہ حضرت باری اسمہ جو تبشیر کے نشانوں میں مگرے ہوئے ہوتے ہیں محبت و عشق میں بھی
 دل بہن بڑھتا جاتا ہے۔ سو حقیقت میں عظیم الشان اور قوی الاثر اور مبارک اور موصول الی المقصود
 تبشیر کے نشان ہی ہوتے ہیں۔ جو سالک کو معرفت کاملہ اور محبت ذاتیہ کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں

جو اولیاء اللہ کے لئے منتہی المقامات ہے۔ اور قرآن شریف میں تبشیر کے نشانوں کا بہت کچھ ذکر ہے یہاں تک کہ اس نے ان نشانوں کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک دائمی وعدہ دیدیا ہے۔ کہ قرآن شریف کے سچے متبع ہمیشہ ان نشانوں کو پاتے رہیں گے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ *طه البشیر فی الحیوة الدنیا فی الآخرة لا تبدل لکلمات اللہ ذلک هو انفعول العظیم* (یونس ۶۴) یعنی ایماندار لوگ دنیوی زندگی اور آخرت میں کبھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے جن کے ذریعہ سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپید الکنار قریاں کرتے جائیں گے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلینگی۔ اور تبشیر کے نشانوں کو پالینا بھی فوز عظیم ہے یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے +

اب جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں صرف تحریف کے نشانوں کا ذکر کیا ہے جیسا کہ آیت *و ما نزل بالایات الا تخولفا* سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کے کمال نشانوں کو قمری نشانوں میں ہی محدود کر دیتا تو اس آیت کے یہ معنی کئے جاویں۔ کہ ہم تمام نشانوں کو محض تحریف کی غرض سے ہی کھینچا کرتے ہیں۔ اور کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ معنی بہت باطل ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔ کہ نشان دو غرضوں سے کھینچے جاتے ہیں۔ یا تحریف کی غرض سے یا تبشیر کی غرض سے۔ انہیں دو قسموں میں قرآن شریف کا بجا ظاہر کر رہا ہے پس جب نشان دو قسم کے ہوئے تو آیت ممدوحہ بالا میں جو لفظ *الایات* جس کے معنی وہ نشانات ہیں بہر حال اسی تاویل پر بصحت منطبق ہوگا کہ نشانوں سے قمری نشان مراد ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی نہ لئے جاویں۔ تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام نشانات جو تحت قدرت الہی داخل ہیں تحریف کے قسم میں ہی تصور ہیں۔ حالانکہ فقط تحریف کی قسم میں ہی سارے نشانوں کا حصہ سمجھنا سراسر خلاف واقعہ ہے۔ کہ جو نہ کتاب اللہ کی رو سے نہ عقل کی رو سے۔ اور نہ کسی پاک دل کے کائنات کی رو سے درست ہو سکتا ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ نشانوں کے دو قسموں میں سے صرف تحریف کے نشانوں کا آیت موصوفہ بالا میں ذکر ہے۔ تو دوسرا مترقیہ طلب یہ باقی رہا کہ کیا اس آیت کے (جو ما منعنا الخ) یہ معنی سمجھنے چاہئیں۔ کہ تحریف کا کوئی نشان خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیا یا یہ کہ تحریف کے نشانوں میں سے وہ نشان ظاہر نہیں کئے گئے جو پہلی آیتوں کو دکھائے گئے تھے۔ اور یا یہ تیسرے معنی قابل اعتبار ہیں۔ کہ دونوں قسم کے تحریف کے نشان آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے ہیں نیز جز ان خاص قسم کے بعض نشانوں کے جن کو پہلی آیتوں نے دیکھ کر جھٹلایا تھا۔ اور ان کو معجزہ نہیں سمجھا تھا۔ سو واضح ہو کہ آیات متنازعہ فیہا پر نظر ڈالنے سے ہمارے صفائی کھل جاتا ہے۔ کہ پہلے اور دوسرے معنی کسی طرح درست نہیں کیونکہ آیت ممدوحہ بالا

یہ مراد سمجھ لینا کہ تمام انواع و اقسام کے وہ تنکوئی نشان جو ہم بھیج سکتے ہیں۔ اور تمام وہ دراء الورا تعجبی نشان جن کے بھیجنے پر ہم قادر ہیں۔ اور وہ غیر محدود ہیں۔ اسلئے ہم نے نہیں بھیجے کہ پہلی اُمّتیں اُن سب کی تکذیب کر چکی ہیں یہ معنی ہر اس باطل ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلی اُمّتوں نے تو صرف انہیں نشانوں کی تکذیب کی جو انہوں نے دیکھے تھے۔ وجہ یہ کہ تکذیب کے لئے یہ ضرور ہے۔ کہ جس چیز کی تکذیب کی جائے اول اُس کا مشاہدہ بھی ہو جائے جس نشان کو ابھی دیکھا ہی نہیں اُس کی تکذیب کیسی حالانکہ ناویدہ نشانوں میں سے ایسے اعلیٰ درجہ کے نشان بھی تحت قدرت برتتے ہیں جن کی کوئی انسان تکذیب نہ کر سکے۔ اور سب گردنیں اُنکی طرف جھک جائیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر ایک رنگ کا نشان دکھانے پر قادر ہے۔ اور پھر چونکہ نشانہا سے قدرت باری غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ کہ محدود زمانہ میں وہ سب دیکھ لیں گے اور انکی تکذیب بھی ہو گئی۔ وقت محدود میں تو وہی چیز دیکھی جائیگی جو محدود ہوگی۔ ہر حال اس آیت سے یہی معنی صحیح ہونگے کہ جو بعض نشان پہلے کفار دیکھ چکے تھے۔ اور ان کی تکذیب کر چکے تھے اُنکا دوبارہ بھیجنا عبث سمجھا گیا۔ جیسا کہ قرینہ بھی انہی معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس جگہ پر جو ناقہ نمود کا ذکر آتا ہے نے ذکر کیا۔ وہ ذکر ایک بھاری قرینہ اس بات پر ہے۔ کہ اس جگہ گذشتہ اور ذکرہ نشانات کا ذکر ہے جو کچھ ان کے نشانوں میں سے تھے۔ اور یہی معنی صحیح اور درست ہیں۔

غرض جس پہلو سے چاہو غور کرو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس جگہ نفی کا حرف صرف نشانوں کی ایک خاص قسم کی نفی کے لئے آیا ہے جس کا دوسرے مقام پر کچھ اثر نہیں بلکہ اس سے ان کا تحقق الوجود ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور ان آیات میں نہایت صفائی سے اللہ جل شانہ بتا رہا ہے۔ کہ اس وقت تنکوئی نشان جن کی یہ لوگ درخواست کرتے ہیں صرف اُس جیسے نہیں بھیجے گئے۔ کہ پہلی اُمّتیں انکی تکذیب کر چکی ہیں۔ سو جو نشان پہلے روئے گئے اب بار بار انہیں کو نازل کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ اور غیر محدود قدرتوں والے کی شان سے بعید ہے۔ ان آیات میں یہ صاف اشارہ ہے۔ کہ خدا کے نشان ضرور نازل ہونگے مگر اور رنگوں میں۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ وہی نشان حضرت محمد سے یا حضرت نوح کے یا قوم لوط اور عاد اور ثمود کے ظاہر کئے جائیں۔ بلکہ آیات میں عموم لینے سے اور کسی ایک وقت پڑتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس قاعدہ کے بموجب کسی ایک نشان کی تکذیب ہو جائے تو پھر کوئی نشان بھی نہ دکھایا جائے۔ خدا تعالیٰ سے زیادہ نشان دُنیا میں ظاہر نہ کرتا۔ کیونکہ وہ جو سنت قائم کرتا ہے اُس کے مطابق چلتا ہے۔ پس جب پہلا نشان دُنیا میں ایسا ظاہر ہوا

یعنی اس قسم کی آیات صرف تجویف کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ اور باقی سب مشیر کے نشان سو ان کے متعلق
تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے آگے گزر کر ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے ان کے
دعے دیتا ہے جیسا کہ آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** البشري في الدنيا سے ظاہر ہے۔ پس ایسے نشانات کی
نفی نکالنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب جب یہ آیت متنازعہ کے مقابل کی آیت پر غور کرتے ہیں تو اس سے
بھی ہی ثابت ہوتا ہے کہ آیت متنازعہ میں کل قسم کے نشان مراد نہیں بلکہ بعض خاص قسم کے قہری نشان
مراد ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے ایک قہری نشان کا بیان ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہو چکا
ہے یعنی قریب قیامت میں یا بالفاظ دیگر مسیح موعود کے زمانے میں۔ اور وہ یہ کہ ہر ایک بستی یا ہلک کی جائیگی اور یا سخت
عذاب میں گرفتار کی جائیگی۔ سو اس کو ہم بحکم خود شاہد کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس ملک میں جہاں اس زمانے میں خدا کا
امور نازل ہوا ہے اور جہاں اسکے نشانات کی تکذیب کی گئی آخر خدا نے اپنا قہری نشان طاعون کی شکل میں نمودار
کیا جیسا کہ صاف الفاظ میں پہلی کتاب میں عمدہ تھا جس کی تمبر دسے کوئی بستی محفوظ نہیں رہی اور ابھی خدا کو علم
کہ آگے کیا ہوگا ہماری غرض اس سے صرف یہ کہ آیت مقابل میں بھی ایک قہری نشان کا ذکر ہے جو اخیر زمانہ میں قیامت سے
پہلے واقع ہو چکا تھا اور آیت ما بعد بھی قہری نشانوں کا ہی ذکر کرتی ہے۔ پس آیت ما بعد میں
خاص قہری نشان مراد ہیں جنکی پہلوں نے تکذیب کی۔ اور اس سے نشانات کی نفی ہرگز نہیں نکلتی بلکہ صاف عدل
قسم کے قہری نشانوں کا قرآن میں بشارت پایا جاتا ہے اور سیطرح حمت کے نشانوں اور تبشیر کے نشانوں کا بھی +
قرآن کریم نے ایک اور طرز سے بھی کفار کو ملزم کیا ہے یعنی اپنے پہلے نشانوں کا حوالہ دے کر ان کو جھوٹا
کیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَافِرًا إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ** و شہدا
إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ (آل عمران - ۸۵) اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کفار
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دیکھے یہاں تک کہ ان کے دل مان گئے کہ واقعی آنحضرت
رسول برحق ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیئے۔ کیونکہ
خود انہوں نے اُس نوز کو قبول نہ کیا جس کی روشنی وہ دیکھ چکے تھے۔ اور ظلمت میں ہی رہنا پسند کیا
غرض اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو یوں ملزم کرتا ہے کہ جب تمہیں پہلے نشان
دکھائے گئے اور تم ان کو مان بھی گئے۔ اور پھر بعد میں منکر ہو گئے تو اب کسی معجزہ کو دیکھ کر تم کیا فائدہ
اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر قرآن مشہور ہے یوں بیان فرماتا ہے۔ **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ**
إِذَا جَاءَهُمْ لَأَن يَمُنُوا بِهِ (الانعام - ۱۱۰) اور کفار مکہ اللہ کی بڑی رحمت میں کھانکھ کر مسلمانوں

سے کہتے ہیں کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق کوئی معجزہ ان کے سامنے آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے کہ نشان تو اللہ کے پاس بہت ہیں۔ اور وہ ضرور بھیجے گا لیکن تم کیا جانتے ہو کہ جب وہ نشان آجائے گا (جیسا کہ خدا وعدہ کر چکا ہے) تو پھر کبھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اس سے آگے فرماتا ہے۔ و نقلب افئدہم والبصار ہم کے ماکہ یومتوا بہ اول مدۃ۔ اور ہم ان کے دلوں اور اُن کی آنکھوں کو الٹ دینگے۔ اور یہ اس معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ پہلی دفعہ جب ہمارے رسول نے ان کو معجزات دکھائے تو وہ اُن پر ایمان نہیں لائے۔ اس آیت میں بھی صاف طور پر کفار کو ملزم کیا گیا ہے۔ کہ اُن کا معجزات طلب کرنا بھی ہنسی اور مسخری راہ سے ہے۔ جو وہ معجزہ عذاب کا طلب کرتے ہیں وہ تو ضرور اُن کو دکھایا جاوے گا مگر یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ پہلے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیات بار بار کفار کو سنائی جاتی تھیں اور ہر ایک مسلمان ان کو پڑھتا تھا تو بغرض محال اگر کوئی معجزہ دکھایا نہیں گیا تو مسلمانوں کا ایمان کیونکر قائم رہ سکتا تھا۔ وہ نہ کہتے ہو گئے کہ یہ کتاب جو خدا کی طرف سے ہونیکا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ معجزات دکھائے گئے ہیں۔ حالانکہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ یہ کیونکر سچی ہو سکتی ہے جو مشاہدہ کے خلاف ایک امر کو بیان کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف کفار کا منہ کس نے بند کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ اقراض کبھی نہ کیا کہ یہ کیسا جھوٹ ہے۔ کہ ہم کو معجزات دکھائے گئے ہنسنے تو سرے سے کوئی معجزہ دیکھا ہی نہیں۔ اگر معجزہ دیکھیں تو پھر یہ غور بھی کریں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یا ساحر کا کام ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ پیغمبر ساحر ہے۔ اور جو نشان دکھاتا ہے وہ سحر کی قسم ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں۔ کہ قرآن کریم باور بلند پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ اور وہ اسے اسے تسلیم نہیں کرتے اور ان کو سحر قرار دیا۔ حالانکہ دراصل نہ کوئی معجزہ دکھایا گیا۔ نہ کفار نے نبی کو ساحر یا معجزہ کو سحر کہا اور قرآن کریم کی آیات سے کوئی مخالفت یا موافق پنجر تو تھا نہیں کیونکہ ہر ایک نئی آیت کی مسلمانوں اور کفار کے درمیان زور سے منادی کی جاتی تھی اور پھر انہی کفار کا آخر کار اسی قرآن شریف پر ایمان لے آنا کیا اور بھی عجیب بات نہیں۔ اگر کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا تو کفار کے لئے تو قرآن کریم کے جھوٹا ہونے کی ہی کافی دلیل تھی کہ وہ ایک صریح امر خلاف واقع بیان کر رہا ہے۔ یہ تو الگ بات تھی کہ جن امور کو پہلے انہوں نے سحر سمجھا اور کہا آخر کار وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر انہیں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہونے کے اقرار ہی ہو گئے۔ مگر یہ کون عقلمند کہہ سکتا ہے۔ کہ پہلے نہ تو انہوں نے کوئی نشان دیکھنا نہ جھٹلایا نہ کسی کو سحر کہا۔ مگر آخر کار

انہوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کر لیا۔ کیونکہ قرآن کریم پر ایمان لانے سے یہ سب باتیں ان کو مانی نہیں
 کہ پہلے ہم نے معجزات بھی دیکھے تھے۔ ان کو سحر بھی کہا تھا اور جھٹلایا بھی تھا۔ غرضیکہ کسی پہلو
 سے سوچا جائے قرآن کریم باوجود بلند پکار کر کہ رہا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو
 معجزات دکھائے۔ اور قرآن کی طرف معجزات کا انکار منسوب کرنا سراسر غلطی ہے۔
 ہمنے اور ذکر کیا ہے کہ نشان و قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمت کے نشان اور خوشخبری کے نشان
 دوسرے عذاب کے نشان اور تحریف کے نشان۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ تقسیم صاف معلوم ہوتی ہے
 چنانچہ نبی کا نام بشیر اور نذیر رکھنا بھی اسی امر پر شاہد ہے۔ یعنی وہ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اور
 ڈراتا بھی ہے۔ اب واضح ہو کہ نبی کا خوشخبری دینا اور ڈرانا محض آخرت تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ
 اس کے آثار اسی دنیا سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تا آخرت کے وعدوں کی نسبت حق الیقین حاصل
 ہو جائے دنیا میں ایک گروہ کو جو نشانات الہی کا مصدق ہو جاتا ہے کامیابی اور خوشحالی کے وعدے
 ہوتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو جو ان نشانات کی تکذیب کرتا ہے ہلاکت اور ناکامی اور نامرادی
 سے ڈرایا جاتا ہے پس حسب یہ ہر دو گروہ ان ہر دو وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیتے
 ہیں تو ان کے ایمان آخرت کے وعدوں اور وعیدوں پر حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں
 اور وہ پوری بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہ ایسا بشیر اور نذیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ
 اُسی خدا کا بلایا بول رہا ہے جو کامل علم اور کامل طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار
 نے ناکامی پر ناکامی دیکھ کر آخر خدا کے بڑے وعدے کو فتح کہہ کر پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
 تو انہوں نے یقین کر لیا کہ جن معجزات کو وہ جھٹلاتے تھے یا جن پر وہ ہنسی کرتے اور ان کو سحر کہتے
 تھے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ معجزات کے ساتھ ایک باریک رنگ اخفا کا
 لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ان میں دھوکے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ ایک
 چالاک آدمی محض اپنی چالاکي سے معجزہ کے رنگ کا کوئی کرب کو دکھائے۔ اسلئے کامل تسلی اور کامل
 یقین اُسی نشان سے حاصل ہوتا ہے جو خود انسان کے اوپر وارد ہو۔ سو مومن پر یہ نشان
 رحمت الہی کے رنگ میں وارد ہوتا ہے۔ اور کافر پر عذاب کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم
 نے ان معجزات کی تفصیلات کو بیان کرنا غیر ضروری سمجھا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے۔ اور اس ایک نشان کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان
 کامیابیوں اور فتوحات کے متعلق تھا۔ اور کافروں کی ناکامی اور دولت کے متعلق بوضاحت تمام

بار بار بیان فرمایا ہے۔ اور اسی ایک نشان کے ظاہر ہونے پر سارے کے سارے عرب نے اسلام کی صداقت کے آگے گردن جھکا دی۔ اور وہ قوم جس نے کبھی کسی حکومت کا جوا نہ اٹھایا تھا شرح صدر سے اُس نے اسلام کی حکومت کو اپنے سر پر قبول کیا بلکہ اسی کو اپنا عین خیر سمجھا۔ لاکھ لاکھ سلام اور صلوات ہوں اُس ذات اطہرہ جس کے وجود مبارک سے عظیم الشان تبدیلی ظہور میں آئی ۔

یہ بھی جاننا چاہئے کہ کفار مکہ میں قسم کے نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن شریف کے متفرق مقامات کو یکجا بی نظر سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ نشان جو عذاب کی صورت میں فقط اپنے اقراح سے کفار مکہ نے طلب کئے تھے۔ دوسرے وہ نشان جو عذاب کی صورت میں یا مقدمہ عذاب کی صورت میں پہلی امتوں پر وارد کئے گئے تھے۔ تیسرے وہ نشان جن سے پردہ عیبی بالکل اٹھ جائے جس کا اٹھ جانا ایمان بالغیب کے کلی برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ چوتھے وہ نشان جن سے قرآن شریف کی آیات سے پیش کی جا چکی ہیں۔ اور اس بابے میں کفار کو یہی جواب دیا گیا۔ کہ وہ عذاب ضرور نازل ہوگا خواہ آسمان سے ہو خواہ زمین سے۔ اور خواہ آپس میں لڑائی کے ذریعہ سے۔ اور یہ آخری وعدہ بذریعہ غزوات کے پورا ہوا۔ قسم دوم کے متعلق بھی بکثرت آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اوپر دکھایا بھی جا چکا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے۔

فَلْيَا تَنبَأْ يَٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ ۖ أَلَا دُلُّونَ ۚ ۱۰۰ اور جس کا جواب ملتا ہے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَوْمٍ ۚ ۱۰۱ اھل کتب ماہ افھم یومنون (الانبیاء۔ ۵ و ۶) یعنی کفار نے کہا کہ یہ نشان جو یہ نبی دکھاتا ہے۔ یہ تو جادو ہیں (جیسا کہ ما قبل کی آیت افتاتون السحرو انتم تبصرون سے ظاہر ہے) یعنی کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کو مان لو گے! پس اگر یہ سچا ہے تو اس قسم کا نشان لاؤ۔ جیسے پہلی امتوں پر بھیجے گئے جس سے مطلب اُن کا اسی طرح کا عذاب کا نشان تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ کہ ہم نے پہلی امتوں پر ہلاکت کے نشان تو بھیجے مگر کیا جن بستیوں پر یہ ہلاکت کے نشان بھیجے گئے تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تو اسی قسم کے نشان کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے۔ اسی آیت سے بھی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذبھا الاولون کا مطلب جل ہوتا ہے۔ کیونکہ بالفاظ دیگر دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ وہ ان بھی پہلوں کی تکذیب اس امر کے لئے وجہ قرار دی گئی ہے۔ کہ وہی نشان دوبارہ کیوں نہیں بھیجے جاتے اور یہاں بھی غرض ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے ہلاکت کے نشان مانگتے تھے۔ جیسے پہلی امتوں پر نازل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو سمجھایا کہ تم ان

ہلاکت کے نشانوں سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے۔ چنانچہ جو نشان ہلاکت اور نامرادی کا اللہ تعالیٰ نے کفر
مکہ کے لئے تجویز کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے چند کس کے جن کی شقاوت نے انہیں رحمت الہی سے
حصہ نہ لینے دیا سارے کا سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
رحمۃ للعالمین ہونے کا ثبوت کہ باوجودیکہ ہلاکت کا نشان آپ کے مخالفوں پر نازل بھی کیا گیا مگر رحمت الہی
نے پہلی امتوں کی طرح انہیں بالکل ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ اسلام میں داخل کر کے از سر نو زندگی بخشی۔
یہ بھی حکمت الہی پہلے نشانوں کے دوبارہ نہ بھیجنے میں۔ کیونکہ اگر وہی نشان دوبارہ بھیجے جاتے
تو کفار کہ سب ہلاک کئے جاتے۔ لیکن مصلحت الہی نے یہ نہ چاہا۔ یہ ہیں معنی آیت وما منعنا
ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون کے۔ تیسرا مطالبہ کفار کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے نشانوں کے متعلق تھا۔ جن سے ایمان بالغیب بالکل اٹھ جاوے
سو ایسے نشان کے دکھانے سے پہلی انکار کیا گیا ہے۔ اور خود ظاہر ہے کہ ایسے سوال کا جواب انکار ہی تھا
قرآن کریم کی ذیل کی آیات اس مطالبہ کی شاہد ہیں۔ وقالوا لن تومن لای حق فی تعجب لسا
من الارض ینبوا عا۔ او تکون لک جنة من خضیل وعنب فتعبر الافھار خطلمھا
تغیرا۔ او تقسط السماء کما زرعت علینا کسفا او تاتی باللہ والمسلکة
تسمیلا۔ او یسکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولین تومن لوقد
حق تنزل علینا کتبا نقرؤہ۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر ارسو کاه (بنی اسرائیل ۹۰-۹۱)
اور کفار نے کہا کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاؤینگے جب تک کہ تو زمین سے ہمارے لئے چشے
نہ نکالے۔ یا انگوروں اور کھجوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اور اس کے پتے بیج بیج میں تم بہت سی تھریں
جاری کر دکھاؤ یا جیسا تم سمجھتے ہو کہ ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ آسمان کے ٹکڑے ہم پر لاگراؤ یا خدا اور
فرشتوں کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور تم ہمارے
آسمان پر چڑھنے پر باور نہیں کریں گے جب تک ایک کتاب نہ اُتارو جسے ہم پڑھ لیں۔ ایسے پتے تو ان سب
مطالبوں کا یہ جواب ہے کہ میرا خدا پاک ہے میں تو محض ایک بشر رسول ہوں۔ یہ سخت سخت غور و تامل
تجسس جو وہ مانگتے تھے سوچنے والے کیلئے ایسی درخواستیں ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے معجزات ظاہرہ و آیات بینہ پر حقائق اور کھیلے کھیلے دلائل میں۔ تھا جاسنے ان دلوں کے اندر جو
ہمارے سید و مولیٰ و آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارِ صداقت سے کس درجہ رنگ اور
عاجز کر رکھا تھا۔ اور کیا کچھ آسمانی تاثیرات اور برکات کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ مگر جن سے

خیرہ ہو کر اور جن کی حیثیت سے غم نہ پھیر کر سراسر طمانینہ اور بھانسنے کی غرض سے ایسی دور از صواب زنجیریں پیش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے معجزات کا دکھلانا ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہے یوں تو اللہ جل شانہ قادر ہے کہ اس قسم کے سب عجائبات ظاہر کر کے دنیا میں ہی وہ انکشاف تمام کر دے۔ جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اور اخفا کے تمام پردے دور کر دے۔ مگر ابتداء سے اسکی یہی سنت رہی ہے کہ ایمان بالغیب کی عایت سے معجزات دکھلاتا رہا ہے۔ کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک شہر کا شہر زندہ کر کے ان سے اپنی نبوت کی گواہی دلائے۔ ہاں انجیلوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے مرنے پر صدیوں کے مرنے زندہ ہو کر شہر میں آگئے تھے۔ لیکن اگر یہ امر واقع میں ہوا تھا اور جیسا کہ ہم پہلے کسی نمبر میں بیان کر چکے ہیں یہ خواب نہ تھا تو پھر ان مردوں کی گواہی بھی خلاف ہی ہوگی۔ کیونکہ اس کا اثر الٹا ہوا۔ اور بجائے ماننے کے لوگ اور بھی مخالف ہو گئے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود تراشیدہ نشان مانگا کرتے تھے ان میں سے اکثر آخر کار آنحضرت کے نشانوں کے گواہ بن گئے تھے۔ کیونکہ آخر وہی لوگ تو تھے جنہوں نے مشرف باسلام ہو کر دین اسلام کو مشارق و مغارب میں پھیلایا۔ اور نیز معجزات اور پیشگوئیوں کے بارے میں کتب احادیث میں اپنی رویت کی شہادتیں قلمبند کرائیں پس اگر بالفرض ان لوگوں نے ابتداء میں معجزات سے انکار بھی کیا تو یہ انکار ان کا کیا وزن رکھتا ہے جب آخر کار وہ اس انکار سے خود دنگش اور تائب بھی ہو گئے۔ اس صورت میں قابل تسلیم تو ان کی وہ شہادت ہے جو راہ راست پر آنے کے بعد انہوں نے دی۔ کیونکہ اپنے پہلے خیالات کو انہوں نے خود غلط سمجھا۔

یاد رہے کہ قرآن شریف بجائے خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ نہیں جس کو ایک ہی زمانہ کے لوگوں نے دیکھا ہو اور پھر وہ قصہ کہانی کے رنگ میں ہو گیا ہو۔ بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جو ہر وقت اور ہر آن میں ظاہر ہے۔ قرآن کریم کا عذابی نشان کا معجزہ جو اس وقت کے کفار کو دکھلایا گیا یہ ہمارے لئے بھی نئے الحقیقت ایسا ہی نشان ہے جس کو چشمہ دید کنا چاہئے وجہ یہ کہ یہ نہایت یقینی مقدمات کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جس سے کوئی مخالف بھی کسی صورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اول یہ مقدمہ جو بطور بنیاد معجزہ کے ہے نہایت بدیہی اور مسلم الثبوت ہے۔ کہ یہ عذابی نشان اس وقت مانگا گیا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند رفیق آنجناب کے مکہ میں دعوت حق کی وجہ سے خود صدمہ کھا لیتے اور دروں میں مبتلا تھے۔ اور وہ ایام دین اسلام کے لئے ایسے

ضعف اور کمزوری کے تھے کہ خود کفار مکہ منسی اور طے کی راہ سے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو اس قدر عذاب اور مصیبت اور دکھ اور درد و ہمارے ہاتھوں سے کیوں پہنچ رہا ہے اور وہ خدا جس پر تم بھروسہ کر رہے ہو وہ کیوں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ اور کیوں تم ایک قدر قلیل عذاب ہو جو عنقریب نابود ہو نیوالی ہے۔ اور اگر تم سچے ہو تو کیوں ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جو کچھ کفار کو قرآن شریف کے متفرق مقامات میں ایسے زمانہ تنگی و تکلیف میں کہا گیا۔ وہ دوسرا مقدمہ اس پیشگوئی کی عظمت شان کے سمجھنے کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عیادت پر ایسا نازک زمانہ تھا۔ کہ ہر وقت اپنی جان کا اندیشہ تھا اور چاروں طرف ناکامی منہ دکھلا رہی تھی سو ایسے زمانہ میں کفار کو ان کے عذابی نشان کے مانگنے کے وقت صاف صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ عنقریب ہمیں اسلام کی فتح مندی اور تمہارے سزا یاب ہونے کا نشان دکھلایا جائیگا۔ اور اسلام جواب ایک تخم کی طرح نظر آتا ہے۔ کسی دن ایک بزرگ درخت کی مانند اپنے تئیں ظاہر کرے گا۔ اور وہ جو اسلام کا نشان مانگتے ہیں۔ وہ تلوار کی دھار سے قتل کئے جاویں گے۔ اور تمام جزیرہ نما عرب کفر اور کافروں سے صاف کیا جاویگا۔ اور تمام عرب کی حکومت مومنوں کے ہاتھ میں آجائیگی۔ اور خدائے تعالیٰ دین اسلام کو ملک عرب میں ایسے طور سے جما دیگا۔ کہ پھر بہت پرستی کبھی پیدا نہیں ہوگی اور حالت موجودہ جو خوف کی حالت ہے بجلی امن کے ساتھ بدل جائیگی۔ اور اسلام موت بچڑیگا۔ اور غالب ہوتا چلا جائیگا۔ یہاں تک کہ دوسرے ملکوں پر اپنی فتح و نصرت کا سایہ ڈالے گا۔ اور دور دور تک اس کی فتوحات پھیل جائیگی۔ اور ایک بڑی بادشاہت قائم ہو جائیگی۔ جس کا اخیر دنیا تک زوال نہیں ہوگا۔ اب جو شخص پہلے ان دونوں مقدمات پر نظر ڈال کر سمجھ لے کہ وہ زمانہ ہمیں پیشگوئی کی گئی تھی اسلام کیلئے کیسی تنگی اور ناکامی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ اور جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ کس حالت موجودہ سے مخالف اور خیال اور قیاس سے نہایت بعید بلکہ صریح محالات عادیہ سے نظر آتی تھی پھر بعد اسکے اسلام کی تاریخ پر جو دشمنوں اور دوستوں کے ہاتھ میں موجود ہے ایک منصفانہ نظر ڈالے کہ کیسی صفائی سے یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اور کس قدر دلوں پر ہیبت ناک اثر اس کا پڑا۔ اور کیسے مشارق اور مغارب میں تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ ظہور اس کا ہوا تو اس پیشگوئی کو یقینی اور قطعی طور پر چشمہ معجزہ قرار دیگا۔ جس میں اس کو ایک ذرہ بھی شک و شبہ نہ ہوگا۔

دوسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے لئے حکم مشہود و محسوس کا رکھتا ہے وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہرکت پیروی قرآن شریف داثر

صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور میں آئیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ مشرف باسلام ہونے سے پہلے کیسے اور کس عادت اور طریق کے آدمی تھے۔ اور پھر بعد شرف صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتباع قرآن شریف کس رنگ میں آگئے۔ اور کیسے اخلاق میں عقاید میں چلن میں گفتار میں رفتار میں کردار میں اور اپنی جمیع عادات میں جنت کی حالت سے منتقل ہو کر نہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کئے گئے تو ہمیں اس تاثیر عظیم کو دیکھ کر جس نے ان کے رنگ خوردہ وجودوں کو ایک عجیب سازگی اور روشنی اور چمک بخش دی تھی اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ یہ تصرف ایک طاق عادت تصرف تھا جو خاص خدا تعالیٰ کے کائنات پر کیا۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میں نے ان کو مردہ پایا اور زندہ کیا اور جہنم کے گڑھے میں گرتے دیکھا اور اس ہولناک حالت سے چھڑایا۔ بیمار پایا اور انہیں اچھا کیا۔ اندھیرے میں پایا اور روشنی بخشی اور خدا تعالیٰ نے اس اعجاز کے دکھلانے کے لئے ایک طرف قرآن شریف میں عرب کے لوگوں کی وہ خراب حالتیں لکھی ہیں جو اسلام سے پہلے تھیں۔ اور دوسری طرف ان کے وہ پاک حالات بیان فرمائے ہیں جو اسلام لانے کے بعد ان میں پیدا ہو گئے۔ کہ تا جو شخص ان دونوں حالات کو دیکھے وہ یقین کامل سے یہ سمجھ لے کہ یہ تبدیلی ایک خارق عادت تبدیلی ہے جسے معجزہ کہنا چاہئے +

پھر تیسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہماری نظر دیکھنے سامنے موجود ہے۔ اس کے حقائق و معارف و لطائف و نکات ہیں۔ جو اس کی بلیغ و فصیح عبارات میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس معجزہ کو قرآن شریف میں بڑے شہ و مد سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر کل دنیا اکٹھی ہو کر اسکی نظیر بنانا چاہے تو بھی ممکن نہیں۔ یہ معجزہ اس دلیل سے ثابت اور متحقق الوجود ہے۔ کہ اس زمانہ تک کہ تیرہ سو برس گزر چکا ہے باوجودیکہ قرآن شریف کی مسند دینی دنیا کے تمام حصوں میں سو رہی ہے۔ اور بڑے زور سے ہل من معارض کا نقارہ بجایا جاتا ہے۔ مگر کبھی کسی طرف سے آواز نہیں آئی۔ پس اس سے اس بات کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ کہ تمام انسانی قوتیں قرآن شریف کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز ہیں۔ بلکہ اگر قرآن شریف کی صد ہا خوبیاں میں سے ایک خوبی کو پیش کر کے اسکی نظیر مانگی جائے تو انسان ضعیف البنیان سے یہ بھی ناممکن ہے۔ مثلاً قرآن شریف کی ایک بھی خوبی ہے۔ کہ وہ تمام معارف دینیہ پر مشتمل ہے۔ اور کوئی دینی سچائی جو حق اور حکمت سے تعلق رکھتی ہے ایسی نہیں ہے جو قرآن شریف میں نہ پائی جاتی ہو۔ مگر ایسا شخص کون ہے کہ کوئی دوسری کتاب ایسی دکھلائے جس میں چھت چھت موجود ہو +

پھر چوتھا زندہ معجزہ قرآن شریف کا اسکی روحانی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ اس میں محفوظ چلی آتی ہیں یعنی یہ کہ اسکی پیروی کرنے والے قبولیت الہی کے مراتب کو پہنچتے ہیں۔ اور کمالات الہیہ سے مشرف

کئے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کی دعاؤں کو سنتا اور انہیں محبت کی راہ سے جواب دیتا ہے۔ اور بعض اہل رنج و غم پر نبیوں کی طرح ان کو مطلع فرماتا ہے۔ اور اپنی تائید اور نصرت کے نشاںوں سے دوسری مخلوقات سے انہیں ممتاز کرتا ہے۔ یہ بھی ایسا نشان ہے جو قیامت تک اُمت محمدیہ میں رہیگا۔ اور ہمشہ ظاہر ہوتا چلا آیا ہے۔ اور اب بھی موجود اور تحقق الوجود ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کہ جن کو اللہ جل شانہ اپنی تاثیرات خاصہ سے موید فرما کر السمات صحیحہ و رویاے صادقہ اور مبشرات اور کاشفات غیبیہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ غرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نہ صرف عرب نے ہی دیکھے۔ بلکہ ہر ایک زمانہ اُن کو دیکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی ان کا ظہور ہو رہا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوائے اس کے جس کی آنکھوں پر قصب یا جہالت کی ٹٹی بندھی ہوئی ہو +

کرشن کی تعلیم

قدیم ہندوستان میں کرشن ایک عظیم الشان انسان بلکہ ہندوستان کے سبشیوں سے بزرگتر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسکی اصل تعلیم میں بہت ساری غلطیاں بکھر گئی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ ہماری موجودہ تحقیقات اسکی اصل تعلیم کے متعلق اصل سنسکرت زبان کی کتابوں پر مبنی نہیں بلکہ صرف انگریزی اور اردو تراجم ہی اس کا ماخذ ہیں۔ لیکن ان تراجم کی موجودگی میں غلطی کا کوئی بڑا احتمال نہیں کیونکہ دونوں قسم کے تراجم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ان لوگوں کے جنہوں نے کرشن کو مسیح کی طرح واقعی خدا سمجھا ہے۔ اور دوسری طرف یوروپ کے محققین کے ترجمے ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور قابلیت سے علوم سنسکرت میں مہارت حاصل کی ہے۔ اور اُسکے وسیع خزانوں کو تلاش کر کے کرشن کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو جہاں تک ہماری موجودہ تحقیقات کا دائرہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں قسم کے ترجموں کی موجودگی میں ہم اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے ان تراجم کی مدد سے کرشن کی تعلیم کو سمجھتی ہے۔ تو ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سو اس کے متعلق ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگرچہ ان دونوں فریقوں کے درمیان جنہیں سے ایک تو ان تمام قصص کو جو کرشن کی زندگی اور تعلیم پر سنسکرت زبان میں پائے جاتے ہیں لفظ بلفظ وحی سمجھ کر اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور کرشن کو واقعی زمین و آسمان کا مالک سمجھتا ہے۔ اور دوسرا ان تمام واقعات کو محض قصہ

اور کہانی سمجھتا ہے۔ اور کرشن کو ایک خیالی انسان تصور کرتا ہے۔ ایسے محققین کا ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جو اس امر کی اصلیت کو سمجھ کر کرشن کو واقعی انسان اور قدیم ہندوستان کا مصلح سمجھتے ہیں اور جو اس امر کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ کرشن کے حالات کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اس میں ٹھوڑی سی اصلیت کے ساتھ بہت سارے جھوٹے قصے ملائے گئے ہیں۔ لیکن باوجود اس امر کے اس عظیم الشان انسان کی اصل تعلیم اب تک نہیں سمجھی گئی۔ اور ابھی تک کسی نے اس کو ان غلطیوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی جو بعد میں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ کرشن کی اصل تعلیم کی اس حقیقت کو ہم اس جگہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ

کرشن کی تعلیم بھگوت گیتا میں ہے جو مہابھارت میں ایک دوسری قصہ کے طور پر ہے۔ اس سوال سے ہمیں بالفعل کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ یہ کس زمانہ کی کتاب ہے، ممکن ہے کہ جیسا دھرم زنا تھ پال نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پندرہ صدی قبل از مسیح کی لکھی ہوئی ہو۔ یا جیسا کہ جان بوزن ثابت کرتا ہے۔ تیسری صدی عیسوی کی یہ کتاب ہو۔ البتہ ہر امر یقینی ہے۔ اور سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کرشن کے زمانہ کے بہت دیر بعد یہ لکھی گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ امر بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ خود پال جو کرشن کا بڑا مدافع ہے اپنی کتاب لائف اینڈ ٹچنگز آف کرشن کے دیباچہ میں لکھتا ہے: "موجودہ مہابھارت خود ادبی پروا میں کہتی ہے۔ کہ بیاس نے اصل مہابھارت کو دوسری قصص چھوڑ کر جو بیس ہزار شلو کو نہیں لکھا تھا۔ لیکن موجودہ مہابھارت میں جو بیس ہزار شلو کی بجائے ایک لاکھ سات ہزار تین سو نوے شلو ہیں۔ اس کے مضامین کی فہرست میں بجائے اسکے اصلی ایک سو پچاس شلو کوں کے دو سو اڑسٹھ شلو ہیں۔ یہ اس امر کا صاف ثبوت ہے کہ اصل مہابھارت میں چند ہزار سال کے اندر کئی ہزار شلو بڑھ گئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ جو وقت اگر سرو نے اس کو نمیش کی بیابان میں پڑھا تھا۔ اس وقت بھی اس میں بہت سی تبدیلیاں اور ایڑاؤ ہو چکے تھے۔ اور اس وقت بھی اسکی مختلف قراتوں کے متعلق بہت سا اختلاف رہا تھا۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ ان تغیرات کو الگ چھوڑ کر جو کرشن کی تعلیم میں اس وقت واقع ہو چکے تھے۔ جب وہ ابھی ضبطِ تحریر میں نہیں لائی گئی تھی۔ خود بھگوت گیتا میں بھی مہابھارت کے ساتھ بہت سے تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے اگر ہم اسے پاس گیتا کے کسی اصول کو کرشن کی تعلیم نہ ماننے کے لئے کافی وجوہات ہوں تو پھر گیتا کے اس حصہ کو کرشن کے بعد کی غلطی سمجھنے میں ہم حق پر ہونگے +

جو شخص ہندو مذہب کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ گیتا کی تعلیم کو دیکھ کر ضرور حیران ہوتا ہے ایک طرف اس ملک کے عام بت پرستی کے خیالات ہیں اور دوسری طرف کرشن کی اعلیٰ درجہ کی موصوفہ تعلیم ہے جبکہ دیکھ کر ہر ایک منصف کو مجبوراً اقرار کرنا پڑیگا کہ اس تعلیم کا ماخذ کسی طرح سے کرشن کی اپنی قوم یا وقت کی مردہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ہندوؤں کو کبھی کرشن سے پہلے توحید کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یا مثلاً ویدوں میں ان کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ لیکن کرشن کے وقت میں توحید کی یہ تعلیم عناصر پرستی اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کے نیچے ایسی دینی ہوئی تھی کہ گویا مٹ ہی چکی تھی۔ جیسا کہ ویدوں کی موجودہ صورت سے بھی ظاہر ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ لوگ طرح طرح کی فلسفیانہ غلطیوں میں مبتلا ہو کر اصل توحید اور صفات الہی کی شناخت سے بہت دور جا پڑے تھے۔ ہندو لوگ صرف اسی غلطی میں مبتلا نہ تھے کہ مردہ رسوم کی پیروی سے اصل حقیقت کو بھول گئے تھے۔ بلکہ وہ اقرار توحید سے بھی دور جا پڑے تھے۔ اور جھوٹے دیوتا اور دیویاں اپنے لئے ایسے تراش لئے تھے جنکی طرف وہ مختلف قسم کے کام اور مختلف درجہ کی طاقتیں منسوب کرتے تھے۔ ہندو اس تاریکی اور جہالت میں مبتلا تھے جبکہ ان کے درمیان ایک برگزیدہ انسان کرشن ظاہر ہوا۔ گیتا سے ہمیں ہندوؤں کی اس روحانی موت کی شہادت صاف طور پر ملتی ہے۔ جیسا کہ اسکے چوتھے باب سے ظاہر ہے جہاں لکھا ہے: ”اے ارجن جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور اودھرم بڑھ جاتا ہے تب میں پر ماتما اوتار لیتا ہوں۔ میں نیک لوگوں کی رکھیا کرتا ہوں۔ اور پاپیوں کا ناس کر کے بار بار اوتار دھار کے دھرم کو قائم کرتا ہوں“ (پہلے) چونکہ خدا کے نبی اسی ذات برتر کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس واسطے انکے ظہور کو خدا کا ظہور قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دو عہدے جو کرشن نے اس جگہ اپنی طرف منسوب کئے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی حفاظت کرنا اور بدکاروں کو تباہ کرنا ہیں۔ اور ایسا ہی کرشن کے آخری ظہور کے متعلق جو کلجنگ کے اخیر پر ہوگا۔ یہی لکھا گیا ہے کہ وہ آکر بدکاروں کو ہلاک کرے گا اور نیکوں کی رکھیا کرے گا۔ انہی دو عہدوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ دو خطاب یعنی رودر اور گوپال اشارہ کرتے ہیں۔ جن ناموں سے آپ عرصہ پہلے وحی الہی میں بحیثیت کرشن ہونے کے پکے گئے ہیں۔ اور یوں گیتا کی اس عبارت سے اس پاک کلام کی تصدیق ہوتی ہے۔ جو مدت پہلے آپ پر نازل ہوا تھا۔ کہ بے کرشن رودر گوپال تیری مہا گیتا میں لکھی گئی ہے ۴

الغرض حضرت کرشن علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہندو سخت عملی اور اعتقادی غلطیوں میں

بتلا تھے۔ اور کرشن نے ان دونوں قسم کی غلطیوں کی اصلاح کی اور اس ملک کے لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کی اپنی تعلیم میں انہوں نے توحید الہی پر بہت زور دیا ہے۔ اور خدا کے سوا تمام دیوتاؤں اور دیوی دیکھ پرستش سے منع کیا ہے۔ چنانچہ دیویز صاحب اپنے گیتا کے ترجمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "اسکے یعنی کرشن کے نزدیک اعلیٰ ہستی ایک ہے جس کا کوئی ہمسر یا شریک نہیں۔ اور جسکی طرف اس قسم کے صفات منسوب نہیں کئے گئے جو عام ہندوؤں کے خیالات کے مطابق دیوتاؤں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور جو جذبات اور بریاں دیوتاؤں میں ہندوؤں نے سمجھ رکھی تھیں۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ اسکے نزدیک پاک تھا۔"

چنانچہ یہ گیتا کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ "ان میں سے دانا آدمی جو صرف ایک کی پرستش کرتا ہے سب افضل ہے" (۱/۱) جن کا گمان کسی قسم کی شہوات سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور طرح طرح کی رسوم کے پیچھے چلتے ہیں" (۱/۲) "جو خالص میری پرستش کرتے ہیں۔ اور دوسرے دیوتاؤں کی پناہ نہیں ڈھونڈتے جو میرے ساتھ پورا تعلق رکھتے ہیں انکو میں اپنی بکات سے پورا پورا حصہ دیتا ہوں" (۹/۲۴) دیوتا کے اوپاسک دیوتا کے لوگ اور پتروں کے اوپاسک پتروں کے لوگ اور بہوؤں کے اوپاسک بھوتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے پاس جاتے ہیں لیکن جو میری پرستش کرتے ہیں صرف وہی ہیں جو میرے پاس آتے ہیں" (۹/۲۵) اس سے بڑھ کر یہ ہے۔ کہ کرشن کی توحید کی تعلیم سطحی اور موٹی تعلیم نہیں بلکہ روحانی امور میں اسکی نظر بہت باریک معلوم ہوتی ہے۔ اور کس طرح پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسی باریک توحید کی تعلیم اس کے اپنے دل سے نکلی ہوئی تھی یا یہ کہ دوسرے انسانی ذرائع اس کا ماخذ تھے۔ وہ دریا سے توحید کی تہ میں ایسا غوطہ لگاتا ہے۔ اور روحانی بلندیوں پر اس طرح پرواز کرتا ہے۔ کہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسکی تعلیم سرچشمہ وحی الہی سے نکلی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے خیالات سے بہت باندہ ہے۔ مثلاً اس تعلیم پر غور کر دو۔ جو کچھ تو کام کرے۔ جو کچھ تو کھائے جو کچھ تو قربانی دیوے جو کچھ تو دان کرے۔ اور جو کچھ تو عبادت کرے۔ اس سب کو خالص میرے لئے کر" (۹/۲۶) ایسی ایسی تعلیمات سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسکی تعلیم کسی انسانی چشمہ سے نہیں لگٹی تھی بلکہ انسان سے بلند تر کسی ہستی کی طرف سے تھی جب ہم اس زمانہ کی جمالت اور تاریکی پر جو روحانی امور میں کرشن کے وقت میں بھیلی ہوئی تھی غور کرتے ہیں اور پھر کرشن کی اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ اس نے جو کچھ کہا خدا کی طرف سے الہام پاکر کہا۔ ایسی اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم کا ایسے انسان سے جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ہونا ہرگز ممکن نہیں ۛ

کرشن کی تعلیم کی یہ بلند پروازی صرف تو حید آتی کے متعلق ہی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی ذات اور صفات کے تمام پہلوؤں پر اس کی تعلیم ایسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سب پاکوں سے پاک اور ابدی خالق مانتا ہے۔ اس کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ تمام عالم کا سرچشمہ ہے تمام موجودات کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی سے یہ کل عالم نکلا ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہستی۔ سب سے اعلیٰ مقام۔ سب سے زیادہ پاک ہمیشہ کا خالق۔ سب دیوتاؤں سے اولیٰ غیر مخلوق سب کا خداوند ہے۔ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ سب کا مالک سب دیوتاؤں کا خدا تمام عالم کا حاکم ہے۔ اس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ وہ غیب الغیب ہے۔ اس کا ظہور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ وہ سب پر محیط ہے۔ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ عرش پر غیر متبدل لازوال اور ابدی ہے۔ کرشن کا اللہ تعالیٰ کو خالق ہستیاء اور خالق عالم مانتا بھی صاف اس امر پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح فطرت سے کتنا تھا جو کچھ کہ کتنا تھا کیونکہ ہندوؤں کے کئی فلسفی طریقوں میں جیسا کہ آج کل آریہ سماج میں بھی یہی مانا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں۔ اگرچہ کرشن کی تعلیم میں بہت ساری غلطیاں ملا دی گئی ہیں۔ لیکن جو کچھ کہ ہم تک پہنچا ہے اُس سے بھی یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ وہ خدا ہے تعالیٰ کو خالق مانتا تھا۔

ابنہ گیتا میں بعض بعض جگہ ایسی تعلیم بھی پائی جاتی ہے کہ خدا نے مجھ کو انسانی صورت اختیار کی۔ اور خود کرشن نے ہی انسان کی شکل میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس تعلیم کو ہم کسی صورت میں کرشن کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ عارف معلوم ہو گا۔ کہ کسی انسان نے جس کے حواس میں فتور نہ آگیا ہو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ جو لوگ خدا بنائے گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ موت کے بعد ہی خدا بنے ہیں۔ کسی انسان کو خدا بنانے کا خیال اُس وقت تقویت پڑتا ہے۔ جب اس پر ایک مدت گزرنے کے بعد اس کی اصل حقیقت آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور تاریخ کے دھندلپن میں اس کی شکل بڑی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کی نسبت خدا کی کا خیال پیدا ہونے لگتا ہے۔ ورنہ ہمارے انسان کیا چیز ہے جو دنیا کی رنج و راحت میں شریک ہوتا ہو اور دنیوی زندگی کی ضروریات کا محتاج ہوتا ہو یا یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ہی زمین و آسمان کا خدا اور میں ہی پرستش کے لائق ہوں۔ اور میں اپنے پرستاروں کو کامیاب اور بامراد کر سکتا ہوں اور ان کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر کے صفحہ دنیا سے ان کا نام مٹا سکتا ہوں۔ حالانکہ خود وہ طرح طرح کی ناکامیوں کا نشانہ ہو رہا ہو۔ کرشن جی کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ معمولی انسانوں کی طرح زمین پر رہتے تھے۔ ان کے دشمن بھی تھے۔ جو ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے

تھے وہ تمام ضروریات میں انسانوں کی طرح محتاج تھے پس اُن کے متعلق خدائی کا خیال بھی اس طرح پیدا ہو گیا جس طرح حضرت مسیح کے متعلق حالانکہ یہ دونوں بزرگ بالکل اس سے پاک ہیں۔ کہ انہوں نے کبھی ایسا کلمہ کفر کا منہ سے نکالا ہو کہ ہم واقعی خدا ہیں۔ اور زمین و آسمان کی سب طاقتیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ مسیح کا زمانہ کرشن کی نسبت نزدیک ہونے کی وجہ سے مسیح کی خدائی کی تاریخ کا پتہ تو ضابطہ ملتا ہے۔ لیکن اس امر کی بھی کافی شہادت ملتی ہے۔ کہ کرشن کی خدائی کا خیال بھی بتدریج ہی ترقی پذیر ہوا ہے۔ چنانچہ ڈیویز صاحب لکھتے ہیں۔ کہ دشمنوں نے اس دعوے کو ترقی دی لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ واقعی انسان تھا۔ کیونکہ بھشماپران میں یہ لکھا گیا ہے۔ کہ جو کوئی یہ کہے کہ وہ یعنی کرشن محض انسان تھا وہ موٹی سمجھ کا آدمی ہے۔ اگر بعض ایسے فقرات ہیں جن میں اُسے سب چیزوں کا اصل اور منبع بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ فقرات بہت تھوڑے ہیں تو وہ اس سنمون کی نظم کے عام پیرایہ کے اس قدر مخالف ہیں۔ کہ ہم ڈاکٹر میو کے ساتھ اُن کو پچھلے زمانہ کی ملائی ہوئی عبارتیں اور تحریفیں کہنے کیلئے مجبور ہیں۔ اصل میں تو پرانوں کے زمانہ میں ہی آکر اُسکو پورا پورا خدا بنایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا پران یعنی واپران تمام محققین کے اتفاق رائے سے چھٹی صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مہابھارت کے دوسرے مقامات سے یہ پتہ لگتا ہے۔ کہ خود کرشن خدا دیو یعنی اس کے سستی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک اور کتاب میں یہ ذکر ہے۔ کہ کرشن اور اربن نے اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر ماتھا ٹیرکا۔ دیکھو ترجمہ گیتا ڈیویز صاحب صفحہ ۱۵۰ ۴

ہندوؤں کی تو طبیعت میں ہی بہت پرستی اوائل زمانہ سے ہی بہت غالب ہی ہے۔ لیکن اس بات کو چھوڑ کر بھی ایک موٹی سمجھ کا انسان ایک نبی کے الفاظ کے متعلق جو خدا کی طرف سے ہو کر بولتا ہے آسانی سے غلطی کھا سکتا ہے مثلاً قرآن شریف میں اصل متکلم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر جس انسان کے منہ سے وہ کلام نکلا کہ دوسرے انسانوں تک پہنچا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب بعض جگہ جو صفات ضمیر متکلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ہیں۔ اُن صفات الہی اور طاقتوں کو نبی کریم کے متعلق خیال کر لینا سخت غلطی ہے۔ اسی قسم کی غلطی کرشن کے متعلق بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب ہم گیتا میں کرشن کے منہ سے نکلا ہوا یہ کلام پڑھتے ہیں کہ میں ہی تمام چیزوں کا منبع ہوں۔ اور تمام عالم اور تمام مخلوق میرے ہی ہاتھوں سے نکلی ہے۔ تو اس سے سمجھ لینا کہ یہ لفظ کرشن اپنے متعلق بول رہا ہے سخت غلطی ہے۔ وہ تو خدا کی طرف سے

ہو کر بول رہا ہے۔ اور میں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ کرشن عطا وہ ازیں کرشن جی بڑے پر زور الفاظ میں سرک سے روکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے دیوتا کے آگے جھکنے سے بار بار منع کرتے ہیں اب انیس دوسرے دیوتاؤں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکو اسوقت کے یا پہلے لوگوں نے خدا سمجھ رکھا تھا۔ پس یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ کرشن جی دوسرے انسانوں کی پرستش سے تو پر زور الفاظ میں لوگوں کو منع کرتے۔ اور پھر خود انسان ہو کر آپ پرستش کے حقدار بن بیٹھتے۔ ایک سمجھ دار انسان ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خدا ہو سکتا ہے یا خدا آدمی بن سکتا ہے۔ جو دونوں ملتے جلتے اعتقاد ہیں۔ تو پھر ایک انسان پر کیا منحصر ہے۔ کیوں دوسرے ضرائی کے دعویٰ پر حصہ بٹے ہوئے اور ایک ہی ان میں سے سچا رہا۔ حالانکہ کوئی مابہ الامتیاز گیتنا میں تجویز نہیں کیا گیا۔ جس شخص کی یہ تعلیم ہو کہ جن لوگوں میں نفسانی خواہشات علم پر غالب آگئی ہیں وہی لوگ ہیں جو خدا کے سوائے دوسرے معبودوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ میرے پاس صرف وہی لوگ آویں گے جو خالص میری پرستش کرتے ہیں ایسا توحید کا معلم یہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ کہ اب مجھے محدود بناؤ۔ ناظرین کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ گیتنا واقعی اس غلط تعلیم سے خالی ہے۔ یا ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مرد و جہ گیتنا میں یہ باتیں نہیں پائی جاتیں۔ ہمارا منشا صرف یہ ہے کہ ان تعلیم کو کرشن جی کی طرف منسوب کرنا غلطی ہے۔ کیونکہ خود گیتنا سے یہ شہادت ملتی ہے۔ کہ یہ تعلیم کرشن کی دوسری تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ اور اس لئے ضرور ہے کہ کرشن کے وقت سے بعد انکی کلام میں درج ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے کرشن جی کا دامن پاک ہونا چاہئے۔ درحقیقت اس شخص کے مقصد کے جو نبی ہو کر دنیا کی اصلاح کیلئے آتا ہے۔ یہ امر بالکل برخلاف ہے۔ کہ وہ ایسی تعلیم انسانوں کو دے کہ خدا بھی انسان بن جایا کرتا ہے۔ ایسے ایسے خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو نبوت کے زمانہ سے بعد آتے ہیں۔ اور روحانیت کے بالکل بے بہرہ بنونیکے سبب تمام روحانی امور کو جسمانی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کیلئے بھی جسم تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ مذاہم کے مطالعہ سے کھلا کھلا ثبوت ملتا ہے۔ کہ جہاں کوئی انسان خدا بنایا گیا ہے۔ ہمیشہ یہی چھپنے آنے والے لوگوں کی تجویزوں سے ہی ایسا ہوا ہے۔ خود گیتنا میں خدا کے جسم اختیار کرنے کا انکار موجود ہے۔ جیسا کہ اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں جو جسمانی رنگ میں ظاہر نہیں ہوتا جسم رکھتا ہوں ۴

ایک اور قابل اعتراض امر گیتنا کی تعلیم میں جو کرشن جی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مسئلہ تسامح ہے۔ لیکن غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ مسئلہ بھی کسی طرح کرشن کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دوسری جگہ

اسی مسئلہ کی تردید موجود ہے۔ اور جن اہم مسائل پر اسکی بنا ہے وہ کرشن کی تعلیم کے بالکل مخالف ہیں۔
 تناسخ کا مسئلہ ایک طرف تو یہ چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق ارواح نہ ہو بلکہ روح بھی خدا کی طرح قدیم اور
 خود بخود ہو۔ اور دوسری طرف تناسخ مان کر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نجات ابدی نہ ہو بلکہ چند روزہ ہو
 جس سے ارواح کو پھر محروم کر کے پھر انکو تناسخ کے چکر میں ڈالا جائے۔ تاکہ نظام عالم چلتا رہے۔
 ان دونوں امور کا تعلق مسئلہ تناسخ کے ساتھ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس لئے اس کے
 دوبارہ یہاں جتانے کی یا اس بحث میں پڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب کرشن کی تعلیم کو غور کے
 ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے نزدیک یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ روح
 کا قدیم اور خود بخود ہونا اور نہ نجات کا ایک عارضی اور چند روزہ متاع ہونا۔ اور ہم ثابت کر چکے ہیں
 کہ کرشن سچے دل سے اس امر کو مانتا اور اسی کی تعلیم دیتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق اشیاء اور تمام
 موجودات کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی کے ہاتھ سے ہر ایک چیز نکلی ہوئی ہے۔ اس تعلیم میں کسی قسم کا ابہام
 یا شک و شبہ نہیں۔ بلکہ بار بار اور کھول کھول کر اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور نہایت واضح الفاظ میں
 خدا کی خالقیت کو کرشن نے تسلیم کیا ہے۔ اور یہ اقرار گیتا میں بار بار پایا جاتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی عقیدہ
 ایسا پیش کیا جائے جو اس تعلیم کے مخالف ہو تو اسے کرشن کی طرف منسوب کرنا پرلے درجہ کی بے انصافی
 ہوگی۔ پھر جس صورت میں گیتا خدا کی خالقیت کے اقرار سے گڑھے تو ایک آدھ جگہ کسی ایسے فقرہ کا پایا
 جانا کہ روح ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ اگر اسکے یہ معنی نہ کئے جائیں۔ کہ خدا ہمیشہ سے خالق ارواح رہا ہے
 اور ہمیشہ سے ہی اسکی مخلوق چلی آئی ہے تو مجبوراً اسے تحریف کہنا پڑیگا۔ کیونکہ اس سے کرشن کی ایک
 کھلی کھلی اور نہایت معقول تعلیم کا انکار لازم آتا ہے۔ یہی طرح پر حقیقی نجات بھی کرشن کے نزدیک
 ابدی نجات ہے۔ جس سے پھر روح کو محروم نہیں کیا جاویگا۔ چنانچہ گیتا میں تعلیم موجود ہے کہ وہ
 جس کی روح تمام دنیاوی اور خارجی تعلقات کو قطع کر چکی ہے۔ وہ سچی خوشحالی کو پالیتا ہے۔ اسکی
 روح خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کر کے ہمیشہ کی خوشحالی اور ابدی برکات کی وارث ہو جاتی ہے
 کیونکہ وہ خوشحالی جو دنیاوی تعلقات سے حاصل ہوتی ہیں وہ دکھ کو پیدا کر نیوالی ہیں۔ وہ آتی
 ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس لئے دانا آدمی ان میں کوئی خوشی نہیں پاتا (۱۱-۲۲) کیونکہ
 اعلیٰ درجہ کی سچی خوشحالی اس یوگی کو نصیب ہوتی ہے۔ جس کا دل اطمینان پا چکا ہے جس کے
 جذبات بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ جس کا تعلق خدا کے ساتھ یگانگت کا تعلق ہو چکا ہے۔ اور جو
 گناہ سے پاک ہو چکا ہے۔ جو یوگی اس طرح پر خدا سے تعلق کے ساتھ اپنی روح کا تعلق پیدا کرتا ہے

اور جو گناہ سے رک چکا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بے انتہا خوشیوں کو پاتا ہے (۶-۷) بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کرشن کے نزدیک دو قسم کی نجات ہے۔ ایک عارضی نجات اور ایک ابدی نجات۔ مگر ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے اس بات کے تسلیم کرنے میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ نجات گناہ سے رہائی پانے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ گیتا میں بھی نجات انہیں معنوں میں لگی ہے۔ اسلئے عارضی نجات کے اگر کچھ معنے ہوں تو یہی معنے ہونگے کہ وہ گناہ سے عارضی رہائی پانے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عارضی تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ لیکن کرشن اس قسم کی نجات کا قائل نہیں۔ اُس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو ہمیشہ کیلئے رہتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک اور قسم کی خوشی کا ذکر بھی کرتا ہے یعنی ان لوگوں کی خوشی جو خدا کی بجائے دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور جس خوشی سے وہ جلد ہی محروم کئے جاتے ہیں۔ گیتا میں اُن کا نام بھی بہشتی خوشیاں رکھا گیا ہے لیکن حقیقی بہشت کی خوشیاں اُن کو نہیں کہا گیا۔ بلکہ ایک سفلی بہشت قرار دیا گیا ہے۔ جو اندر اور دوسرے دیوتاؤں کا بہشت کہلاتا ہے جن کی پرستش سے کرشن پر زور الفاظ میں روکتا ہے۔ اسلئے یہ خوشی سچی بہشتی خوشی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو نجات کہا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی عارضی خوشیوں کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہم پھر گیتا کی طرف رجوع کرتے ہیں "تین مقدس کتابوں (یعنی یدوں) کے پیچھے چل کر اور نفسانی اغراض کی خواہش رکھ کر وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جو آتی ہے۔ اور چلی جاتی ہے۔ لیکن اپنی یقینی برکات میں صرف انہیں کو دیتا ہوں۔ جو خالص میری ہی پرستش کرتے ہیں۔ اور کسی دوسرے معبود کی پناہ نہیں ڈھونڈتے۔ جو عبادت سے ہمیشہ میرے ساتھ پورا تعلق رکھتے ہیں" (۹-۱۰) اس جگہ اُن عارضی خوشیوں کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ مقدس کتابوں کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ نفسانی خواہشات اور جذبات کے مطیع ہوتے ہیں وہ خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ بلکہ دوسرے دیوتاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہی خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے پس وہ اس حقیقی نجات تک بھی نہیں پہنچتے جو انسان کا اصلی مقصد ہے۔ ان کی خوشی ایسی ہے جو آتی ہے۔ اور چلی جاتی ہے۔ اور اسلئے اسے اس آسمانی خوشی سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پرستار کو اسکے پاک تعلق سے ملتی ہے۔ اسلئے یہ خوشی ایک جھوٹی تسلی ہے۔ جو جھوٹے معبودوں کے پرستاروں کو ایک مدت کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جس سے وہ جلد ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جن معبودوں پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ وہ خود نا چیز ہیں۔ پس اُن کی خوشیاں بھی نا چیز ہیں

پھر آگے چل کر لکھا ہے۔

”لیکن ایسے لوگ درحقیقت مجھے نہیں جانتے اور اس لئے وہ گرجاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیوتاؤں کا آپدیشک کرتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کی طرف جاتے ہیں۔۔۔ اور وہ جو خالص میری عبادت کرتے ہیں ہی ہیں جو میرے پاس آتے ہیں۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے۔ ”کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہی دیوتاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کی حالت جو ابھی تک اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں نجات کبھی نہیں کھلا سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ میں پڑ ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس چیز کو وہ بہشت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ اصل میں دوزخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ وہ خوشیاں جو ان تعلقات سے پیدا ہوتی ہیں انہیں سے تمام دکھ پیدا ہوتے ہیں“

اس سے صفائی سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ کرشن کی تعلیم میں عارضی نجات ہرگز نہیں پائی جاتی۔ اس کے نزدیک نجات کے حصول کا طریق سچا اسلامی طریقہ ہے۔ ایک گنہگار آدمی بھی اپنا تزکیہ نفس کر کے نجات پاسکتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جو عام ہندو عقیدہ کے جو تنازع سے پیدا ہوتا ہے سخت مخالف ہے۔ اور اس طرح پر عقیدہ تنازع کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے ”اگر ایک بدکار بھی بدکاری کو چھوڑ کر خالص میری ہی عبادت کرتا ہے۔ تو اس کو نیک آدمی سمجھنا چاہئے کیونکہ اُس نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے بہت جلدی وہ راستہ باز انسان بن جاتا ہے۔ اور ابدی آرام کو پالیتا ہے۔ یقیناً جان لو کہ جو شخص میری عبادت کرتا ہے۔ وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ وہ جو مجھے اپنی پناہ بناتے ہیں۔ اگرچہ وہ گناہوں میں ہی پیدا ہوئے ہوں۔ عورتیں۔ ولیش اور شور۔ یہ سب لوگ اُس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں“ (۱۳-۱۴) اب تعلیم اصول تنازع کو جڑوں سے کاٹتی ہے۔ کیونکہ اس کے بموجب ایک گناہگار بغیر جنموں کے چکر میں پڑنے کے نجات پاسکتا ہے۔ حالانکہ تنازع کے رو سے یہ قاعدہ صحیح نہیں۔ اور نہ ہی عورت نجات پاسکتی ہے۔

درحقیقت ایک شخص کو جو غور سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر غور کرے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیم کا آل اور اس کے حصول کا طریق ایک ہی ہے۔ جہاں تک خدایتعالیٰ کی وحی کا سلسلہ چلتا ہے اسکی طرف سے حصول نجات کا صرف ایک ہی طریق انسانوں کو بتایا گیا ہے یعنی تزکیہ نفس اور اس کے سواے جو کچھ طریقے لوگوں نے ایجاد کئے ہیں۔ وہ ہرگز حصول نجات کے طریقے نہیں ہر ایک نبی نے تزکیہ نفس پر ہی زور دیا ہے۔ اور اگر دنیا کی بہتری ہو سکتی ہے تو تزکیہ نفس سے ہی

ہو سکتی ہے۔ عجیب اتحاد ان تمام لوگوں کی تعلیم میں جو مختلف ممالک میں اور مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی ہر
 کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ اس امر پر شاہد ہے کہ وہ ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسا سرچشمہ ہے جو
 جو تمام انسانی ذرائع سے بلند تر ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی ایسی مشابہتوں سے غلط نتیجے پیدا کئے ہیں
 مثلاً پادری صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ چونکہ کرشن اور مسیح کی تعلیم بعض جگہ
 ملتی جلتی ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ کرشن کی تعلیم مسیح کی تعلیم سے لی گئی ہو۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک خدا
 کی طاقت ایسی محدود ہے۔ کہ اپنی مرضی سوائے اسرائیلیوں کے دوسروں پر ظاہر ہی نہ کر سکتا تھا
 اور پھر اس اظہار کا ذریعہ سوائے یسوع مسیح کے اور کسی کو بنا ہی نہ سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ استدلال صحیح
 ہے تو پھر کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مسیح کی تعلیم کرشن سے لی گئی ہے۔ مروجہ یہ ہے
 کہ خدا ایتھالے نے ہر ایک قوم کے پاس ہدایت بھیجی اور ہر ایک قوم کو وہ راہ دکھایا جو اسکی کامیابی
 اور خوشحالی کا راہ تھا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خود ان کو یہ راہ نہ بتاتا تو وہ کبھی وحشت بھالت سے نکل
 ہی نہ سکتے۔ اسی الہی قانون کے مطابق کرشن ہندوؤں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور انہوں نے
 ان لوگوں کو وہی تعلیم دی۔ جو دوسرے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور
 ارادے کے کامل طور پر پیچھے ہو کر چلنا۔ نفسانی خواہشات اور جذبات کو دبانا اور تزکیہ نفس کرنا پس
 یہی تعلیم کرشن کی گیتا میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس تعلیم میں مرور زمانہ سے غلطیاں
 مل گئی ہیں۔ اور ضروری بھی تھا کہ ایسا ہوتا۔ کیونکہ یہ قبل از وقت بتایا گیا تھا۔ کہ جب اس سچی تعلیم کو
 لوگ بھول جاویں گے۔ اور آؤراؤر راہیں اختیار کر لیں گے تو کرشن کا بروز پھر آخری زمانہ میں ان غلطیوں کی
 اصلاح کیلئے ظاہر ہوگا۔ سو خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ مبارک وہ جو اسکو پہچان کر سچی راہ کو اختیار
 کریں۔ اور دائمی خوشحالی کے وارث ہوں +

بعض مسلمان بھی جلد بازی سے عیسائیوں کی طرح اس امر سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ کہ کرشن نبی تھا یا
 ہندو زمین بھی کوئی نبی آیا ہو۔ حالانکہ قرآن شریف میں صریح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے پہلے ہم ہر ایک امت میں نذیر بھیج چکے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن کریم نے صاف فرمادیا ہے۔ کہ
 ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ایک قریب کے زمانہ
 میں کس طرح عیسائیوں نے مسیح کی تعلیم کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنادیا۔ یہاں تک کہ اُس تعلیم کے روئے وہ
 نفوذ باللہ خدا کے پتے نبی بھی نہیں ٹھہر سکتے تو پھر یہ کونسی بعید از قیاس بات ہے کہ کرشن کی تعلیم
 میں بعض غلطیاں پہنچنے سے ملا دی گئیں۔ اور جہلانے اُسے خدا سمجھ لیا۔ کیونکہ جب ہم انکی تعلیم

کے بڑے حصہ کو جو نجات کے متعلق ہے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے جس قدر فقرات اس تعلیم کے اوپر نقل کئے گئے ہیں۔ ان سے بخوبی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ضرورت ہوئی تو آئندہ پھر ہم اس مضمون پر لکھینگے۔

مسلمانوں کی مذہب پارٹی

اس مضمون کا عنوان کسی قدر مخالفہ میں ضرور ڈالتا ہے۔ مگر چونکہ اس سے بہتر نام تجویز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم اسی نام کو اختیار کرتے ہیں۔ جو ہمارے بعض مذہب بھائیوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔ اس جگہ مسلمانوں کی مذہب پارٹی سے ہماری مراد کل کے کل تعلیم یافتہ مسلمان نہیں۔ اور نہ ہی اس جماعت کا بڑا حصہ مراد ہے۔ بلکہ وہ محدود ہے۔ چند تعلیم یافتہ اصحاب ہیں جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اور جو موجودہ مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے لئے ایک نیا فرقہ بنانے کی تجویز کرتے ہیں۔ اس نئے فرقہ کے بنانے میں ان اصول کی پابندی مد نظر رکھی گئی ہے۔ جو غلطی سے موجودہ مغربی تہذیب کے اصول اور بڑے باعث سمجھے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اصل وجہ اس علیحدگی کی زمانہ حلی کے اکثر مسلمانوں کی جہالت اور توہم پرستی ہے جس سے خود بخود طبیعتیں متنفر ہونے لگی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی قسمتی سے مذہبی دائرے پر اس نئی تحریک کے حملے سے اور صحیح اصول پر مبنی نہیں ہیں۔ جس کا اصل باعث یہ ہے کہ تو مذہبی اصول سے ناواقفیت ہے۔ اور کسی قدر جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی قابل نفرت حالت۔ مذہب کی آڑ میں جو سیاہ کام کئے جاتے ہیں انہوں نے بعض طبیعتوں پر اتنا اثر کیا ہے۔ کہ ان کو مذہب کے نام سے متنفر کر دیا ہے۔ اور اس طرح پر توسط کو چھوڑ کر وہ ایک حصے سے دوسری حصہ پر پہنچ گئے ہیں۔ جھوٹے فلسفیانہ خیالات نے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ اور اگرچہ اب تک بظاہر منہ سے عقاید اسلام کو مانا جاتا ہے۔ لیکن عملی حالت اس اقرار کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔

اس نئی تحریک کے لئے ابھی کوئی خاص بڑی تجویز نہیں گئی۔ ایک شخص تو یہ تجویز کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بعض تمدنی امور میں جو مذہبی عقاید میں داخل ہیں اصلاح ہونی چاہئے۔ اور ان میں سے بہت زیادہ زور تعدد و ازدواج اور پردہ پر ہے۔ ایک اور شخص یہ تجویز پیش کرتا ہے۔ کہ مذہبی فرائض میں کسی قدر اصلاح چاہئے اور انکی ادائیگی کے طریق میں جو موجودہ زمانے کے مطابق کسی قدر تبدیلی کرنی چاہئے،

گو یا نماز روزہ اور حج کی شکل بدل جانی چاہئے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور مجوز نے چند ہی روز ہو
ہیں یہ تجویز پیش کی ہے۔ کہ قرآن کریم کا وہ حصہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ
مستورہ میں نازل ہوا تھا منسوخ سمجھنا چاہئے۔ اس نئی تجویز کے مطابق قرآن مآکل کی کل اسلامی
شرعیت کو جواب دیتا ہے۔ یہ سب بھی تک فرداً فرداً تجاویز ہو رہی ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ عام مسلمانوں
کے نزدیک یہ سب تجاویز مکروہ اور قابل نفرت ہیں۔ انہیں میں سے بعض اصول کی بنا پر ایک نیا فرقہ
بنانے کی تجویز بھی خالی ایک ہی آدمی کی تجویز ہے۔ اور جہاں تک ہمیں علم ہے اس صدا کا کسی
طرف سے ان میں جواب نہیں ملا۔ ان سب تجاویز کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں میں صلح کر کے
ان کو تہذیب کے معراج پر پہنچایا جاوے۔ ہمارے خیال میں ان تجاویز کے پیش کرنے والوں کو سخت غلطی لگی ہے
اس تحریک میں سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے۔ کہ جو لوگ ان تجاویز کو پیش کرتے ہیں جن کو وہ
مسلمانوں کی تہذیب کے لئے ضروری خیال کرتے ہیں۔ وہ خود ان تجاویز پر عمل کرنے سے قاصر ہیں اور
اس طرح پر وہ چیز جس کی ایک قوم کی اصلاح کے لئے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی عملی حالت کا علمی
حالت کے مطابق ہونا وہی مفقود ہے۔ اور مذہب پارٹی کا یہ خاصہ ہی ہمیں شروع میں ہی یوں
کر دیتا ہے۔ کہ انکی پیش کردہ تجاویز سے کبھی مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اس
ریکارڈ سے ہمارے دوست ناراض ہو جاویں۔ لیکن اگر وہ غور سے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں
تو ان کو معلوم ہو گا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے کرنے میں کہاں تک قاصر ہیں۔ اس جگہ تفصیل
کی حاجت نہیں۔ اور تفصیل سے شاید وہ رنجیدہ بھی ہوں۔ اسلئے ہم صرف ان تجاویز کو لیتے ہیں جن پر
آج کل ہمت زور دیا جا رہا ہے۔ انہیں سب سے پہلی تجویز یہ ہے۔ کہ نماز ایسی زبان میں ادا کیجاوے
جس سے نماز پڑھنے والا واقف ہو۔ اور اسکو مذہب سوسائٹی کے لئے نہایت ضروری اصول قرار
دیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس اصول پر عمل بھی ہوتا ہے۔ آیا وہ لوگ جو اس اصول کو پیش کرتے
ہیں نماز سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ اور اسکی پوری عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہ صرف اتنی بات کو ہی
پسند نہیں کرتے کہ نماز ایک ایسی زبان میں پڑھی جاوے جس سے ہم واقف نہیں۔ اس سوال کو ہم
اور بھی کھول کر پیش کرتے ہیں۔ کیا مذہب پارٹی کے ممبر واقعی نمازیں پڑھتے ہیں عربی میں نہ سہی
انگریزی یا اردو ہی میں سہی؟ حقیقت یہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں۔ کہ ہمارے مذہب بھائی اسکے
بیان کرنے میں ہمیں مجبور سمجھینگے کہ ان کو کسی خاص زبان سے نفرت نہیں جیسے نماز ادا کیجاوے
بلکہ خود نماز سے ہی نفرت ہے۔ کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے ایسے پرجوش

حامی ہوں یہ یہ پسند کریں کہ مسلمان بالخصوص عربی زبان سے ناواقف رکھے جاویں۔ کیا کوئی خاص درجہ بتلائی جاسکتی ہے۔ کہ جس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی تمام زندگی انگریزی تعلیم کے حصول میں وقف کر دینی چاہئے۔ کیوں عربی کو بالخصوص ہمارے تعلیمی کورس میں سے قلعی طور پر الگ کر دینا چاہئے ہم نہیں کہتے کہ انگریزی تعلیم نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ ضرورت یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ عربی زبان اور علم ادب میں بھی مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہئے۔ اور جس طرح پر انگریزی ان کے واسطے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح عربی بھی لازمی سمجھی جانی چاہئے۔ اگر انگریزی زبان میں علوم کے خزانے ہیں تو ان سے بھی زیادہ وسیع خزانے عربی زبان میں موجود ہیں۔ جنکو دریافت کرنا اور جن سے فائدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے +

لیکن اصل مضمون سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اصل عرض ہماری یہ ہے کہ ان تجاویز کے مویدوں کو پہلے خود ان تجاویز پر عمل کر کے دکھلانا چاہئے۔ انہیں ہم پر یہ ثابت کر دینا چاہئے کہ وہ نماز سے واقعی اور سچی محبت رکھتے ہیں۔ اور صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ نماز اُس زبان میں ادا کی جاو جس کو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح پر پردہ کے دور کرنے کے لئے بہت شور ڈالا گیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا بہادر بھی ہے جس نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہو۔ یہ ہم اسلئے نہیں کہتے کہ ایسی مثالوں کی قائم ہونے سے مسلمانوں کی کسی بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پردہ کے دور کرنے سے جس سے ہماری مراد وہ پردہ ہے جو اسلامی شریعت نے تجویز کیا ہے نہ اُس کا موجودہ تشدد۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا جیسا کہ آج کل کی تہذیب کے معراج پر پہنچی ہوئی ایک قوم کو اسی وجہ سے سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہماری رائے اس معاملہ میں متعصبانہ ہے۔ یا واقفا پر مبنی نہیں تو کسی عیسائی مصنف کو دیکھ لیا جائے۔ اور وہ ابن سبیل کی تائید کر گیا کہ اگر پاکدامنی کے معاملہ میں یورپ کی سوسائٹی سب سے نیچے نہیں تو کم از کم وہ اوپر تو ضرور نہیں۔ بوسانقشٹ نے چند سال ہوئے فنسبرج میں ایک لکچر عیسائی تہذیب پر دیا تھا۔ جس میں اُس نے اسی حقیقت کو جس کا سوا اندھے متعصبوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس پر ایہ میں بیان کیا ہے کہ میں برہمن گارسی اور پاکدامنی کے مقابلہ کو اس وقت نہیں لیتا۔ کیونکہ اگر ان لوگوں میں سے جو عیسائیت کے منکر ہیں کوئی ایسی قوم ہے جو ان دو معاملوں میں ہم سے بھی بُری ہے تو وہ درحقیقت بہت ہی بری قوم ہونی چاہئے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کا ایک ایسا بڑا عمدہ دار جیسا کہ کنٹر برسی کالٹ پادری جو درحقیقت سب سے بڑا عمدہ دار ہے اقرار کرتا ہے۔ کہ لندن کے بازاروں اور ناچو گاروں کے

انہوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کر لیا۔ کیونکہ قرآن کریم پر ایمان لانے سے یہ سب باتیں ان کو ماننی پڑیں کہ پہلے ہم نے معجزات بھی دیکھے تھے۔ ان کو سحر بھی کہا تھا اور جھٹلایا بھی تھا۔ غرضیکہ کسی پہلو سے سوچا جائے قرآن کریم باوجود بلند پکار کر کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو معجزات دکھائے اور قرآن کی طرف معجزات کا انکار منسوب کرنا سراسر غلطی ہے۔

ہم نے اور پر ذکر کیا ہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمت کے نشان اور خوشخبری کے نشان دوسرے عذاب کے نشان اور تحریف کے نشان قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ تقسیم صاف معلوم ہوتی ہے چنانچہ نبی کا نام بشیر اور نذیر رکھنا بھی اسی امر پر شاہد ہے۔ یعنی وہ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اور ڈراتا بھی ہے۔ اب واضح ہو کہ نبی کا خوشخبری دینا اور ڈرانا محض آخرت تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے آثار بھی دنیا سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تا آخرت کے وعدوں کی نسبت حق الیقین حاصل ہو جائے دنیا میں ایک گروہ کو جو نشانات الہی کا مصدق ہو جاتا ہے کامیابی اور خوشحالی کے دے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو جو ان نشانات کی تکذیب کرتا ہے ہلاکت اور ناکامی اور نامرادی سے ڈرایا جاتا ہے پس جب یہ ہر دو گروہ ان ہر دو وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیتے ہیں تو ان کے ایمان آخرت کے وعدوں اور وعیدوں پر حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ پوری بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا بشیر اور نذیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اُسی خدا کا بلایا بول رہا ہے۔ جو کامل علم اور کامل طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے ناکامی پر ناکامی دیکھ کر آخر خدا کے بڑے وعدے کو فتح مکہ پر پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ جن معجزات کو وہ جھٹلاتے تھے یا جن پر وہ ہنسی کرتے اور ان کو سحر کہتے تھے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ معجزات کے ساتھ ایک باریک رنگ اخفا کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ان میں دھوکے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک چالاک آدمی محض اپنی چالاکي سے معجزہ کے رنگ کا کوئی کرب کو دکھائے۔ اسلئے کامل تسلی اور کامل یقین اُسی نشان سے حاصل ہوتا ہے جو خود انسان کے اوپر وارد ہو۔ سو مومن پر یہ نشان رحمت الہی کے رنگ میں وارد ہوتا ہے۔ اور کافر پر عذاب کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان معجزات کی تفصیلات کو بیان کرنا غیر ضروری سمجھا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے۔ اور اس ایک نشان کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان کامیابیوں اور فتوحات کے متعلق تھا۔ اور کافروں کی ناکامی اور ذلت کے متعلق بوضاحت تمام

جس کو ان کا نتیجہ کہا جاتا ہے تعلق کیا ہے ثابت نہ کیا گیا تھا کہ ایسے امور مثلاً تعدد ازواج پرودہ اور طلاق تمام زمانوں میں اور ہر ایک قسم کے حالات کے ماتحت ان لوگوں کے زوال کا موجب ہے ہیں جن کے درمیان وہ رائج ہے۔ اور ایسا ہی ہر زمانہ میں انکی عدم موجودگی تہذیب کی ترقی اور علوم و فنون کی ترقی کا موجب ہوتی رہی ہے نیز یہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہ جہاں کہیں دو قومیوں کا تعدد ازواج اور پردہ کی رسوم کے باقی سب معاملات میں ایک سے ہی حالات کے ماتحت نہیں تو ان امور کے ہونے نے ایک قوم کی ترقی کو روکا اور انکی نہ ہونے کے سبب سے دوسری قوم واقعی ترقی کے علاج پر پہنچ گئی۔ اس قسم کی مثالیں اور اس قسم کے واقعات اگر کوئی سمجھے تو پہلے اگلے کئے جاتے۔ اور پھر انکی بنیاد پر ایسا نتیجہ نکالا جاتا۔ جو اسباب بغیر تحقیق کے نکالا گیا ہے۔ اگر ایسی کوشش کی جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ یہ امور کسی طرح پر مسلمانوں کے موجودہ زوال کا موجب نہیں۔ اور یہ بڑی بھاری غلطی ہے کہ ان کے ہونے کو مسلمانوں کے زوال کا موجب ماننے کے نہ ہونے کو عیسائی قومن کی ترقی کا موجب قرار دیا جائے۔ کیونکہ یہ طریق اختیار کرنے سے ترقی کے اصل وجوہات الگ الگ جاتیں اور اسے حالات سے الگ قرار دیا جاتا ہے جن کے ساتھ اسے قطعاً کچھ تعلق نہیں۔ یہ خیال جو ہمارے مذہب و متون کو مرجھا رہا ہے۔ ان یورپین مفکرین کو بھی نہیں سوچھا جنہوں نے مغربی تہذیب پر بڑی تحقیق سے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن یہ امر کہ انکی ساری ترقی تعدد ازواج اور طلاق کے ہونے کے سبب سے ہوئی ہے۔ اگر واقعی حیسیات ایک ترقی یافتہ قوم کے خیالات میں تو یورپ ضرور اب تک جمالیات و محالیت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک لگاتار ہے کہ یورپین لوگوں کو اسلام میں تعدد ازواج کے جائز ہونے پر اعتراض ہے۔ لیکن کسی نے بھی ایسا خیال نہیں کیا کہ تعدد ازواج کے نہ ہونے کے سبب سے ہی یورپ نے مادی دنیا میں عظیم نشان ترقی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے۔ کہ اسلام کے زوال کا موجب تعدد ازواج و غیرہ ہی میں تو پھر اس بیان کو بھی صحیح ماننا پڑے گا۔ کہ خنزیر اور زراعت اور بوا کی ممانعت سے اور خدا کے انسان کو جائز عقیدہ کو رد کرنے سے ہی مسلمانوں پر تنزل آیا ہے۔ اور ان امور کا جواز اور ایسا ہی ایک انسان کے خدا ہونے کا عقیدہ مغربی تہذیب کے علاج پر پہنچنے کے باعث ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارے تہذیب یافتہ بھائی مسلمانوں کے آگے یہ تجویز پیش کر سکتے کیلئے تیار ہونگے۔ کہ ان غیر ضروری روکوں کو دور کرنا چاہئے جیسا کہ اب وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں۔ کہ تعدد ازواج اور طلاق کی غیر ضروری اجازت کو دور کرنا چاہئے ہیں افسوس ہے کہ ہمارے مذہب بھائیوں کی زبان سے کیسا غلط پہلو اختیار کیا ہے۔

اگر کوئی شخص اسلام اور عیسائیت کی تاریخ کو مطالعہ کر لے گا۔ تو ان دونوں مذہبوں کی ترقی میں ایک عام بالخصوص اس کو حیرت میں ڈالے گا۔ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ عیسائی مذہب اس وقت پیدا ہوا جب رومیون کی تہذیب جو اس وقت کی تہذیبوں میں سب سے بڑھی ہوئی تھی۔ اپنے معراج پر تھی اور ایسا ہی یکبھی صاف ظاہر ہے کہ انہی رومیوں کے درمیان ہی عیسائیت کو اپنی پہلی فتوحات حاصل ہوئیں۔ یہی امر واقعہ ہے کہ عیسائی عقیدہ کے بڑھنے اور پھیلنے کے ساتھ رومی تہذیب میں آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوا۔ دوسری طرف اسلام ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوا جو اس وقت تک ایک وحشیانہ حالت میں تھے۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ دنیا کی دوسری قومیں بھی اس وقت جہالت اور تاریکی میں غرق تھیں۔ اور قدیم دنیا کی ہر ایک تہذیب زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اور اس امر کے ماننے سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب کا ایک نیا دن دنیا پر چڑھا۔ اس کا پاک اثر نہ صرف عربوں پر ہی پڑا بلکہ اس نے ان تمام قوموں کی حالت کو بھی بدل دیا جن کے درمیان یہ قائم ہوا۔ اس طرح ہر ایک عجیب فرق ان دونوں تہذیبوں کی ترقی میں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح پر ان دونوں نے الگ الگ اثر ان قوموں پر ڈالا جنہوں نے ان کو اختیار کیا۔ ایسا ہی ایک اور ضروری سلسلہ واقعات کا بھی نظر آتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک عیسائی عقاید عروج پر رہے عیسائی قومیں وحشت کی حالتیں ڈوبی رہیں۔ لیکن جب اس مذہب کے خاص عقائد کا عرب دلوں پر سے جاتا رہا۔ اور ان میں زوال آنا شروع ہوا تو پھر عیسائی قوموں نے تہذیب کی روشنی سے حصہ لیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عیسائی دنیا نے جو پرانی تہذیبوں پر ترقی دکھلائی ہے۔ وہ گذشتہ صدی میں ہی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جبکہ اندر عیسائی عقاید کو سخت صدمات پہنچے ہیں۔ اور عیسائی مذہب کا زوال شروع ہوا ہے۔ اب ان واقعات کے بالمقابل یہ امر غور طلب ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں ٹھیک اس وقت زوال شروع ہوا جب مسلمانوں نے اسلام کے اصول کو چھوڑ دیا۔ اور یہ واقعہ ہم ان تمام ممالک میں دیکھتے ہیں جہاں مذہب اسلام کو غلبہ حاصل رہا تھا۔ اور جن ممالک کو اسلام نے ترقی کے معراج پر پہنچا یا تھا +

اب یہ بالمقابل واقعات کا سلسلہ ایسے امور پر مبنی ہے جن سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اس مقابلہ سے وہ اصلی اور ضروری فرق ظاہر ہوتا ہے جو اسلامی اور عیسائی تہذیبوں میں ہے۔ یہ ایک اتفاقی امر نہیں کہ عیسائیت کی ترقی کے ساتھ تہذیب کا زوال شروع ہوا یا یہ کہ عیسائیت کے زوال کے ساتھ تہذیب کی ترقی شروع ہوئی۔ اور نہ ہی یہ واقعہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے

کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب نے ترقی کی۔ اور اس کے اصول کا اثر کم ہونے کے ساتھ تہذیب میں زوال شروع ہوا۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کی تہذیب اپنی رفتار میں ایک خاص مقام پر پہنچ کر اسلئے ٹھہر گئی کہ اسلام کے اصول کے اندر ہی کچھ نقص تھا بالکل جھوٹ ہے مسلمانوں کی تہذیب کا ایک خاص مقام پر ٹھہر جانا یا اُس میں زوال کا شروع ہو جانا ہرگز اس سبب سے نہیں ہوا کہ اسلام کے اصول کے اندر یا ایسے قائم کردہ رواجوں کے اندر کچھ نقص تھا۔ بلکہ اصل سبب اس زوال کا جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اُن اصولوں پر جو اسلام نے سکھلائے تھے عمل چھوڑ دیا گیا۔ اور اُن رواجوں کو جو اُس نے قائم کئے تھے بُرے طور پر استعمال کیا گیا۔ اور اس طرح بروہ تحریکیں جو ابتدا میں تہذیب کی ترقی کا باعث ہوئی تھیں مسلمانوں کے درمیان سے اُٹھ گئیں۔ الغرض یہ فرق جو ان دو مذہبوں کے اصولوں کی ترقی و تنزل میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے ہے۔ کہ ان اصولوں کا انسانی حرکت و انسانی تہذیب کے باعث پر ایک خاص اثر ہے۔ غور کی نظر سے معلوم ہو گا کہ ان دو مذہبوں کے اہم اصولوں میں بڑا فرق یہ ہے۔ کہ موجودہ عیسائی عقاید نے جو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت کے کچھ وقت بعد تجویز کئے گئے عیسائی قوموں کو تو ہم پرست زود اعتقاد علم سے متنفر شدت اور ناقابل ترقی بنا دیا۔ اور اسلام نے اصولوں نے جیسا کہ اُس کے مقدس بانی نے سکھائے تھے اُس کے پیروں میں کام کرنے اور ترقی کرنے کے لئے ایک تحریک پیدا کی۔ اور تحقیق کی رُوح اُن میں پھونکی اور علوم کے ساتھ محبت پیدا کی۔ ان دعاوی کی تائید ان دونوں قوموں کی تاریخ سے کافی طور سے ہوتی ہے۔ اور جاری سمجھ میں یہی اُنکی سچائی کا کافی ثبوت ہے۔ لیکن اب ہم ان عقاید اور اصول کو پیش کر کے یہ بھی دکھاتے ہیں۔ کہ اُن سے ان لوگوں کے درمیان جو ان کے پیچھے چلیں کس قسم کی روح کے پیدا ہونے کی توقع ہو سکتی ہے ؟

عیسائیت کا سب سے بڑا عقیدہ یا یوں کہنا چاہئے کہ مذہب عیسائیت کی بنیاد مگر نہ اُس عیسائی مذہب کی جو مسیح نے سکھایا بلکہ پولوس نے تجویز کیا اور جو آجکل سکھلایا جاتا ہے اس مذہب کی جڑھ کفارہ ہے جس کو خواہ کسی رنگ میں بیان کیا جاوے۔ اور کسی طرح سے ہیر پھیر کر کے اسکی تشریح کی جائے۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ عام عیسائیوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ اُن کا بوجھ کسی دوسرے نے اٹھالیا ہے۔ یہ کفارہ جس کے رو سے ایک کے فرائض کی ادائیگی دوسرے پر جا پڑتی ہے۔ ضرور تھا کہ انسانی حرکت پر جو ترقی کی طرف

ہونی چاہئے ایک مردگی کا اثر پیدا کرتا۔ کیونکہ اس کے رو سے انسان کو یہ ضرورت باقی نہیں رہتی کہ وہ خود کوئی کام کرے۔ اور جو ذرائع اس کے متعلق تھے ان سب کے متعلق یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دوسرے نے ادا کر دیئے۔ اس عقیدہ پر ایمان رکھ کر ایک آدمی خیال نہیں کرتا کہ اس کا یہ فرض ہے کہ اپنی یا اپنی قوم کی بہتری کے لئے کچھ کام کرے۔ بلکہ اس کے نزدیک جو کچھ انسانی بہتری کے لئے ہو سکتا تھا وہ سب یسوع مسیح کر چکا ہے۔ اس طرح ہر کفارہ نے انسانی ترقی کی حرکت کو بالکل ٹھہرا دیا اور تمام انسانی قوتوں کو گند کر دیا۔ ایسا ہی تثلیث کی راز نے جس پر عیسائی عقیدہ کے موافق ایمان لانا ضروری تھا علوم کے دروازہ کو بند کر دیا۔ کیونکہ کوئی شخص اس راز کے نزدیک نہ جاسکتا تھا اور ہر ایک عیسائی کا فرض تھا کہ وہ بن سچے سمجھے دوسرے ہی اس کی تعظیم کرے۔ اس طرح ہر دلائل کا دروازہ بند کیا گیا۔ اور ترقی کے قوسے کو اپنے کام سے رکن پڑا۔ کیونکہ ان کے استعمال سے کفر تک نوبت پہنچتی تھی۔ عیسائی عقیدے سے سادہ اور عقول اصول کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے یسوع کی خدائی اور تثلیث اور کفارہ کے عقاید نے عقل کو سرے سے جواب دیا۔ اور ایک ایسی علمی تاریکی میں عیسائی قوتوں کو غرق کر دیا جس سے وہ کئی صدیوں کے بعد اس وقت باہر نکلیں جب علم کی روشنی اسلام کے منارہ پر بلند ہوئی۔ علاوہ ازیں انجیلی تعلیم کا فلسفہ خواہ وہ ایک خاص قوم اور اس میں بھی ایک خاص زمانہ کیلئے کیسا ہی موزون کیوں نہ ہو کسی مہذب سوسائٹی کی بنیاد نہیں ہو سکتا تھا۔ درحقیقت اگر کوئی سوسائٹی انجیلی تعلیم کے اصول پر عمل کرے تو وہ یقیناً برباد ہو جائیگی۔ اور نہ ہی انسانی افراد اس تعلیم پر عمل کر کے سوائی کے عقیدہ ممبر ہو سکتے ہیں۔ شرک کا مقابلہ مسترد کر دیا۔ ایک نیک صلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام حالتوں کے ماتحت اس پرنسپل کو اپنا ہے۔ مثلاً کیا ایک آدمی کو چاہئے کہ جب کوئی انجیلی عورت پر حملہ کرے یا اس کے دوست کو قتل کر دے ہو یا اس کے مال کو چورارہ ہو تو وہ خاموشی سے یہ بھگتا رہے اور کچھ نہ کرے۔ پس اس قسم کے اصول خواہ وہ اخلاقی ضرور کیسے ہی اعلیٰ درجہ کے معلوم ہوں کسی قوم کو تہذیب کے علاج پر نہیں پہنچا سکتے۔

ایک طرف تو کفارہ کا انسانی ترقی کی حرکت پر یا اثر ہرگز اس سے اس حرکت کو بالکل روک دیا اور دوسری طرف جو کچھ اس کے حامیوں میں تھا وہی کلیست یا مذہب تھی اس کو اس طرف لگا دیا۔ کہ بیفائدہ طور پر یسوع مسیح کی اس کام کے لئے حد سے زیادہ تعریفیں شروع کر دیں۔ جس نے فرضی طور پر اپنی موت کے ساتھ انسانی نسل کو نجات دی تھی۔ یہی ایک مضمون تھا جو

اس زمانہ میں عیسائی سوسائٹی کی تمام توجہ کو مبذول کر رہا تھا۔ ایک شخص کے دل میں اس خیال کے آنے لگا کہ یسوع مسیح میرے گناہ لیگیا ہے۔ خواہ وہ دراصل پہلے سے بھی بڑھ کر موجود ہوں یہ افرہ ہوتا تھا کہ اس اطمینان کے سبب سے اس کے خیالات میں ایک سکون کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اور ان یہودہ مسیح سرایوں کے کہ ایک شخص کے ایک ہی فعل سے دنیا کے تمام گناہ مٹ گئے ہیں ترقی کی حرکت کی بجائے ایک اس قسم کا خیال پیدا ہو گیا جس نے کام سے روک دیا۔ اور اس طرح پر عیسائی سوسائٹی کو بے حرکت اور کامل بنا دیا یہی وجہ تھی کہ عیسائیت نے رومی سلطنت میں قوت حاصل کی۔ تو ان لوگوں کی تہذیب میں زوال شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آخر کار روشنی سمجھ کر تمام یورپ جہالت اور کام سے بے اعتنائی کی تاریکی میں غرق ہو گیا۔ جس میں سے آہستہ آہستہ اُس نے اسی وقت نکلنا شروع کیا جب اسلام تہذیب نے دنیا میں ایک نئی روشنی جلادی تھی۔ اور آخر کار جب اُس کفارہ کو جو پولوس نے سکھایا تھا عیسائی اقوام نے خیر باد کہہ دیا۔ تو ان اقوام کی کل طاقت جو اب قید سے آزاد ہو گئی حرکت میں آئی۔ اور وہ حیرت انگیز ترقی پیدا کی جو ہم آج دیکھتے ہیں +

اسلام کی ترقی نے دنیا میں الگ قسم کے حالات پیدا کئے۔ اسکی پیدائش کے وقت کل دنیا کا بلحاظ تمدن کے اور کیا بلحاظ اخلاق کے جہالت اور وحشت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لہذا اس کے ظہور کے ساتھ علم اور تہذیب کی مشعل پھر روشن ہوئی جو دنیا کو اپنی روشنی اس وقت تک پہنچاتی رہی جب تک اسلام کے سچے اصول کی پیروی ہوتی رہی۔ اور جب وہ بھلاؤٹے گئے اور کام اور حرکت کی بجائے پھر سستی اور بیچرکتی پیدا ہو گئی تو اُس روشنی میں بھی تاریکی آتی شروع ہوئی۔ حقیقت میں اسلام کا سب سے زیادہ ضروری اور سب سے پہلا اصول وہ ہے جو کفارہ کی جڑ کاٹتا اور اس طرح پرستی اور غفلت کو دنیا سے دور کرتا ہے۔ اعمدہ کام۔ یہ صرف اُس حیرت انگیز ترقی ہی سے ثابت نہیں جو پہلے مسلمانوں نے کی۔ بلکہ اسلام کی تعلیم پر غور کرنے سے بڑھی صفائی سے یہ کھل جاتا ہے۔ کہ اُن اصول میں کام کرنا روح پرور ہی ابتدائی اسلامی دنیا میں ترقی کو حرکت دینے والا تھا۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ انسان کی بہتری اور سوسائٹی کی بہتری اسی میں ہے کہ انسان خود کچھ کرے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ یسوع کی موت سے کفارہ کے عقیدہ کو ان الفاظ میں جڑ سے کاٹتا ہے کہ اگر کافر ہو جائے اور ذرہ ذرہ آخری۔ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس طرح ہر ایک شخص کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ وہ اپنی نجات کے لئے خود ہی کام کرے۔ اور اُن کو کام کی ترغیب دے کہ اپنی اور بیکاری کی جڑ کاٹتا ہے۔ اور دوسری طرف پڑھ الفاظ میں ہر ایک انسان کو خود بخود کرتے کا

یوں حکم فرماتا ہے۔ "ان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیر سو فیری"۔ یعنی انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے مگر وہی جو وہ خود کوشش کرے۔ اور جو خود کوشش کرے گا۔ وہ اپنی محنت کا پھل بھی پالے گا۔ ایسا ہی جہاں جہاں قرآن شریف میں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال کی ساتھ شرط ہے۔ اس طرح پر نہایت صاف الفاظ میں حکم دیکر مسلمانوں کو کام پر لگایا گیا۔ اور جب تک اسلامی دنیا ان لفظوں پر کار بند رہی وہ تمام قوموں میں سب سے اوپر شمار ہوتی رہی۔ اور ان کے لئے بطور ایک ہادی اور رہنما کے کام کرتی رہی۔ مگر جب مرور زمانہ سے یہ الفاظ بکھلا دیئے گئے۔ اور مسلمان پھر شستی اور بیکاری میں ڈوب گئے تو انہوں نے اپنی جگہ کھودی اور قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ترقی کے معراج سے گر گئے +

پستی آج تک اسلام میں چلی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر افسوس کی بات یہ ہے۔ کہ یہ ان لوگوں سے بھی دور نہیں ہوئی جو تہذیب یافتہ ہونے کے مدعی ہیں۔ یہ ایک لمبی نیند تھی جس میں اسلامی دنیا اس وقت پڑ گئی جبکہ اُس نے اسلام کے پاک اصول پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور قبضہ بندی سے وہ لوگ جو سب سے پہلے اس نیند سے جاگے مغربی تہذیب کی ظاہر شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور وہ اصل حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ اور اس تہذیب کے غلط وجوہات قرار دیکر ایک نئی غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر وہ آہستہ سے اور ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اسلام کی ترقی کا نہج اسلام کے اصولوں میں ہے۔ اور یہ کہ عیسائی اقوام نے بھی کوئی ترقی نہیں کی جب تک کہ انہوں نے اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع نہیں کیا جن کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ یہی وجہ گذشتہ زمانوں میں مسلمانوں کی حیرت انگیز ترقی کی اور موجودہ زمانہ میں عیسائیوں کی اعلیٰ ترقی کی ہے۔ اگر عیسائی اقوام کو آج یہ کہا جائے کہ وہ عیسائیت کے اصول پر چلیں تو وہ بہت جلد پھر وحشت کی حالت میں گر جاویں گی۔ اور اگر مسلمانوں کو پھر آج یہ امر نصیب ہو جائے کہ وہ اسلام کے سچے اصول پر چلیں تو وہ پھر بہت جلد ہی تمام دنیا کی اقوام سے فوقیت لے جائیں گے۔ یہ محض دل خوش کن لفظ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے واقعات کی بنا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے اصول ترقی کے اصول ہیں۔ اور عیسائی مذہب کے اصول تنزل کے اصول ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان دو مذہبوں کی رفتار میں یہ دو الگ الگ قسم کے حالات نظر نہ آتے یعنی اسلام کی حیرت انگیز ترقی اور عیسائیت کا قابل افسوس جہالت میں پڑے رہنا۔ یہ اسلام کا دنیا کو علم کی طرف

متوجہ کرنا بھی اسی مذہب سے مخصوص امر ہے عیسائیت کی طرح اس نے کسی ایسے راز کی تعلیم نہیں دی جس کے نزدیک جانا ممکن نہ ہو۔ بلکہ بار بار انسانی عقل اور فکر کو متوجہ کیا۔ اور اس طرح پران قوے کو کام میں لگایا۔ اسلام نے سب چیزوں کی اصلیت پر غور کیا ہے۔ اور باریک بینی سے ہر ایک چیز کی تہ کو پہنچا ہے۔ کوئی چیز جو درحقیقت مضر تھی اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اُسکو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ اور نہ ہی اُس نے کسی چیز کو جو درحقیقت مفید تھی کسی ایسے امر کے نسبت سے جو بظاہر نقص معلوم ہوتا ہو چھوڑا ہے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے۔ کہ شراب طبیعت میں ایک خوشی اور روح میں ایک تپ پیدا ہوتی ہے۔ یا یہ کہ قمار بازی کی مختلف صورتیں بہلاوٹ کا عمدہ ذریعہ ہیں لیکن اسلام ان ظاہری خوبصورتیوں سے اُن کی مفید ہونے کا قابل نہ ہو سکتا تھا۔ اُس نے ان کے برے نتائج کو دیکھا جو آخر کار اُن سے پیدا ہونے والے تھے۔ اور یہ کہہ کر کہ انہما الکبر من نفحہما یعنی اُن کی بدی اُن کی منفعت سے بہت بڑھ کر ہے۔ ان دونوں سے منع کر دیا۔ طلاق اُن لوگوں کو اپنے غلط خیال کی وجہ سے بُری معلوم ہو سکتی ہے۔ جو نکاح کو ایک ایسا عہد سمجھتے ہیں جو کبھی توڑا نہیں جاسکتا۔ لیکن اسلام نے دیکھا کہ انسانوں کے لئے طلاق ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ اور کہ بعض حالات کے ماتحت انسانی افراد اور انسانی سوسائٹی کے لئے یہ نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس لئے اسکی اجازت دی۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ایک خاص قوم کے خیال میں جو صدیوں سے بالکل الگ حالات کے ماتحت چلی آئی ہے بُری معلوم ہو تو ہو۔ لیکن اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے واسطے ساری دنیا کے منافع اور اغراض کو مد نظر رکھنا ضروری تھا نہ کہ ایک خاص قوم کے خیال کو۔ پس جب اسلام نے دیکھا کہ تعدد ازواج بعض بیماریوں کا ضروری علاج ہے۔ تو اُس نے بطور علاج کے اسکی اجازت دینے میں کوئی تاہل نہیں کیا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ اسلام میں تعدد ازواجی قاعدہ کے طور پر ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے۔ کہ اس اجازت سے صرف خاص حالات کے ماتحت فائدہ اُٹھایا جاتا ہے +

الغرض اسلام کے اصول پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں کا منزل ان اصول میں کسی نقص کے ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ بر خلاف اس کے وہ ان اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور بعض اُن امور کی بدست حالی کی وجہ سے جو اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ عیسائیت کے عقیدوں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جہالت اور وحشیانہ حالت کا

ترقی کرنا ایک واقعہ ہے۔ اسلام کے اصول کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ علم اور تہذیب کا ترقی کرنا ایک
 دوسرا واقعہ ہے عیسائیت میں ترقی کا اور تہذیب کا اُس وقت سے شروع ہونا جب سے عیسائی
 عقاید میں منزل شروع ہوا ایک تیسرا واقعہ ہے۔ اور ان تینوں واقعات کے ہوئے سے کسی کو انکار
 نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس امر پر غور کیا جاتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے اصل اصول جو ان
 قوموں کے لئے بطور رہنما کے تھے ایک دوسرے سے بالکل مخالف پڑے ہوئے ہیں۔ تو
 پھر مینوں متذکرہ بالا واقعات سے یہ چوتھا واقعہ بطور لازمی نتیجہ کے پیدا ہوتا ہے۔ کہ
 اسلام کی ترقی اور اس کے تہذیب کے معراج پر پہنچنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اسلام کے اصول
 دوبارہ زندہ ہوں۔ اور مسلمان دوبارہ اُن پر قائم ہو جائیں۔ اور اس امر کے لئے جس چیز
 کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک ہی وہ چیز جس کی ضرورت ہے یہ ہے کہ ایک ایسے مادی کا ماتھ ہو
 جو اس کے مقدس بانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مسلمانوں میں ایک نئی روح بکھپوئے
 اور اُن کے اندر ایک نئی حرکت پیدا کرے۔ اور اسی کے نقش قدم پر چل کر دوبارہ ایک اُسی قسم
 کی قوم تیار کرے جیسی آنحضرتؐ نے کی تھی +

روخونکو امام صادق علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کے لئے ایک تازہ جوش سے پُر کر دے اور نامور و مرسل اللہ کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی باتیں اچھوتی ایزدی سے نکلی ہیں اور ضرور پوری ہو کر رہیں گی (پوری ہوں۔ اور معاونین اپنی اس سعی فی سبیل اللہ کے صلہ میں حسنات و ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین +

مینجر میگزین

امداد مدرسہ تعلیم الاسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادر م۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عیدین کے مبارک ایام کے چندہ عید فنڈ کے لئے بر موقوفہ یاد دلایا جاتا ہے کہ محض لغرض حصول ثواب حسنات دارین کے یہ چندہ عید فنڈ ایک روپیہ فی کس احمدی ممبر اور صدقہ فطر مدرسہ کے یتامیٰ اور مساکین کے واسطے اپنا اور اپنے شہر کی جماعت کا جمع کر کے جس قدر جلد ہو سکے بنام مہتمم مدرسہ ارسال فرماویں بسبب کالج بننے اور مدرسہ کے سرکاری منظور ہو جانے کے عمارت اور سامان اور ملازمین مدرسہ اور وظائف غریبا اور کتب خانہ وغیرہ امور کے واسطے بہت سے فنڈ کی ضرورت ہے جس کا جمع ہوتا ہے صاحبان کی توجہ کو چاہتا ہے مدد السلام + مفتی محمد صادق عفی اللہ عنہ قائم مقام ڈائریکٹر مدرسہ تعلیم الاسلام دیا

اعلان

(۱) جن میران کے ذمہ سہ ماہیہ یا سالانہ کا بقیہ یا تھان جملہ باقی دارونکو ترسیل مطالبہ تصفیہ حساب کیو واسطے علاوہ متواتر یاد دہانی ہائے مندرجہ اعلان میگزین کے خاص طور پر کارڈ یاد دہانی بھیجے جا چکے ہیں لیکن باقیہ بیباقی حساب کی طرف کم التفاتی پائی جاتی ہے جن بقیداران کے ذمہ سابقہ پورا نا بقیہ یا جلا آتا تھا اور باوجود یاد دہانی کچھ توجہ ادائیگی مطالبہ کی طرف نہیں ہوتی تھی ان کے نام پرچہ نومبر سنہ ۱۳۸۷ء حسب اطلاع سابقہ دی جی بھیجا گیا ہے تاکہ اس قدر کارروائی کے بعد بھی جن صاحبان کی جانب سے بقیہ حساب کی بیباقی نہ ہووے تو ان سے خط و کتابت کر کے آخری فیصلہ کیا جائے کہ سابقہ مطالبہ کی وصولی کے بعد آئندہ ان کے نام پرچہ بند کیا جائے چوں کہ سالانہ بھی اب قریب الختم ہے اس واسطے جن کے ذمہ صرف سالانہ کا مطالبہ ہے وہ بھی زر چندہ دیگی خود جلد ہی ارسال کر کے بیباقی حساب کریں +

(۲) ہر قسم کی خط و کتابت ترسیل جملہ رقوم زر چندہ وغیرہ متعلقہ میگزین کا معاملہ براہ راست بنام مینجر میگزین ہونا چاہئے نہ کسی دیگر شخص یا مالک مطبع کے نام۔ کیونکہ اس طرح علاوہ طوالت و بوج کام کے حساب میں مخالفت کا اندیشہ ہے +

(۳) ترسیل روپیہ یا خط و کتابت کرتے وقت ممبر خریداری نہ لکھنے کی سورت میں شکایت توقف یا عدم تعمیل یا عدم جواب بجا تصور ہوگی +

مینجر

استھارکت
بڑا ہڈا حسن احمد بن محمد
ہم درم و رسوم و عہدہ
کل بجی کے قریب برہم پوری عبد الطیف حبیب
صاحبان القرآن اردو دارالافتاء
۱۸

کبریت احمر یا جیون کوئی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سرخون صالح تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو انی کی قیمت
بدلت العرق قائم رہتی ہے استعمال کرنے سے پہلے اور بعد بدن کو وزن کرو اور آڑاؤ اس سے بڑھ کر کسی مہینہ خون صالح
مشتی بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی دوائی ایسی
آج تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کا اثر ان اعضاء پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے بالخصوص
نہایت قوی ہوتا ہے۔ وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس سے فی الفور حاصل ہوتی ہے
کبریت احمر اس کا نام اسی لئے رکھا گیا ہے۔ کہ یہ دوا اعضاء تولید کے پر مردہ قوت کو از سر نو بحال کرنے کے
ساتھ زندگی کو کیمیا بنا دیتی ہے۔ قیمت فی شیشی تین روپے سے
روغن در دگر وہ در دگر وہ کے دوئے اور کلیفیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان عجیب غریب دغن در دگر وہ میں خاص کرب
در دگر وہ کی وجہ سے ہوا کیر کا کام دیتا ہے جھوٹے جھوٹے سنگرز و کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہولت سے خارج
کر دیتا ہے تمام نگرہ اور ریت نکال کر در دگر وہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی۔ قیمت فی شیشی ۴ روپے سے
عجیب غریب مرہم المعجودہ مرہم عیسے۔ اگر آپ دنیا بھر میں سے اچھا پر تاثیر تر ہدف ہر قسم کے زخموں
جراثیم چوٹوں۔ ٹکائیوں۔ خنازیر۔ سرطان طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہریلے پھوٹوں۔ پھنسیوں
ناسوروں۔ گنج چھارش بواہر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں ہاتھوں کے سر دی سے بھٹ جانے جانوروں کے
کاٹ لینے جل جانے اور عورتوں کے خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کیلئے ہزار ہا سال کا تجربہ مقدس مرہم
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ بابرکت علاج چاہتے ہیں۔ تو یہ مبارک مرہم اس کا رخانہ سے منگائے جو اس کو خالص
اجزا سے تیار کرنے کا ذمہ دار ہے طبی جہان اسکی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے۔ یہ مشہور آفاق مرہم سوا
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا۔ قیمت فی ڈبہ خورد ۶ روپے ۱۲ روپی ڈبہ کلان ۱۲ روپے

عمدہ التعمیم ۱۹۰۴ء	حکیم محمد حسین میڈیبرادرز مالکان کاخانہ مرہم عیسے ٹولکھالا سہو رطلیب کرو	رسالہ آئینہ صحت نما
مفت		مفت

”ضروری استدعا“

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی پٹنٹ یا غیر پٹنٹ کی ضرورت ہو
یادہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں۔ اور اپنے مقامی اسٹیشن میں کسی
انگریزی دوائی خانہ کے نہ ہونے کے باعث انہیں کسی اور شہر سے ادویات منگوانی پڑیں
وہ بجائے کسی اور جگہ لکھنے کے ادویات انٹرمیڈیکل ہوسپتال اور بازار قصوانی سے منگوائیں۔ یہ کان میر
متعلق ہے انہیں نقصان نہیں اور کان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد۔ المشرع خواجہ کمال الدین وکیل

محمد امجد علی شاہ

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰